

وصیت میں بقیس بانوں زوجہ مولوی محمد شاہزادہ فاضل قوم سید ساکن قادیان کی ہوں۔ جو بقیاتی ہوش و حواس
بلا جبر و اکراہ اپنی جائیداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتی ہوں (۱) میرے مرنے کے وقت جب قدر میری جائیداد
ہو اسکے ۱/۲ حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ قادیان ہوگی (۲) اگر میں اپنی زندگی میں کوئی رقم یا کوئی جائیداد خزانہ صدقہ
احمدیہ قادیان میں بہرہ وصیت داخل یا حوالہ کر کے رسید حاصل کر لوں تو ایسی رقم یا ایسی جائیداد کی قیمت حصہ وصیت کردہ

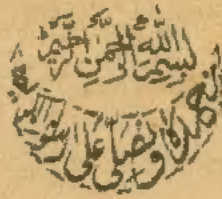
سے منہا کر دیجادینگی (۳) میری موجودہ جائیداد ہر تین روزہ عیشہ کا ہے۔ فقط ۱/۲۸ العبدہ۔ بقیس بانوں
ابلیہ مولوی محمد شاہزادہ صاحب فاضل۔ گواہ شد۔ محمد شاہزادہ فاضل تعلیم خور۔ گواہ شد۔ عزیز الرحمن تعلیم خور۔

وصیت میں محمد ابراہیم ولد مولوی عطاء محمد صاحب قوم دائیں ساکن قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپور کا ہوں۔ جو کہ
بقیاتی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ اپنی جائیداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتا ہوں۔ میری جائیداد اس وقت کوئی نہیں
البتہ ماہوار آمد مبلغ لاکھ روپے ہے۔ میں تازیت اپنی ماہوار آمد کا ۱/۲ حصہ داخل خزانہ صدر انجمن احمدیہ قادیان کرتا
رہوں گا۔ میرے مرنے کے وقت میری جبقدر جائیداد ثابت ہو جو مجھے بطور وراثت یا ہبہ حاصل ہوئی ہو۔ یا ایسی آمد
سے پیدا کی گئی ہو جس کا ۱/۲ حصہ میں نے داخل خزانہ صدر انجمن احمدیہ قادیان میں اپنی زندگی میں نہ لکھوایا ہو
اسکے ۱/۲ حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ قادیان ہوگی۔ المرقوم ۱/۲۶ الموصی خاکسار محمد ابراہیم۔ گواہ شد۔
عبدالقدیر بی۔ ۱۔ غلام محمد سکنہ موضع حقیقہ تحصیل کھاریاں ضلع گجرات۔

وصیت میں محمد عالمگیر خان ولد عطاء اللہ افغان لودھی ساکن اسماعیلہ تحصیل صوابی ضلع پشاور کا ہوں
جو کہ بقیاتی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ اپنی جائیداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتا ہوں۔ میری جائیداد اس وقت
کوئی نہیں۔ البتہ ماہوار آمد بمع الاؤنس ایک سو روپیہ ہے۔ میں تازیت اپنی ماہوار آمد کا خواہ کچھ بھی ہو ۱/۲ حصہ
داخل خزانہ صدر انجمن احمدیہ قادیان کرتا رہوں گا۔ میرے مرنے کے وقت میری جبقدر جائیداد ثابت ہو۔ جو مجھے بطور
وراثت یا ہبہ حاصل ہوئی ہو۔ یا ایسی آمد سے پیدا کی گئی ہو جس کا دسواں حصہ میں نے داخل خزانہ صدر انجمن احمدیہ
قادیان میں نہ لکھوایا ہو اسکے دسویں حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ قادیان ہوگی۔ فقط المرقوم ۱/۲۹
گواہ شد۔ خاکسار صدر الدین عربی ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول کوٹا۔ العبدہ۔ محمد عالمگیر خان سب اور سیر علی نئی علاقہ کرم
گواہ شد۔ سید محمد حسین سیکنڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول کوٹا۔

وصیت میں صفرا بیگم زوجہ عبدالقدیر قوم رائیں ساکن قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپور کی ہوں۔ جو کہ
بقیاتی ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ اپنی جائیداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتی ہوں (۱) میرے مرنے کے
وقت جب قدر میری جائیداد ہو اسکے دسویں حصہ کی مالک صدر انجمن احمدیہ قادیان ہوگی (۲) اگر میں اپنی زندگی میں کوئی
رقم یا کوئی جائیداد خزانہ صدر انجمن احمدیہ قادیان میں بہرہ وصیت داخل یا حوالہ کر کے رسید حاصل کر لوں تو ایسی رقم یا

دیوسماج کے مطالبے اور اعتراض کا جواب

ہستی باری تعالیٰ کے مضمون میں حضرت خلیفۃ المسیح نے اس مطالبہ اور اعتراض کا جواب یاہر [جو عموماً دیوسماجی پیش کیا کرتے ہیں] افادہ عام کے لئے اسکو رسالہ میں شائع کیا جاتا ہے وہاں یہ دیکھیں کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم ہیں تین باتوں کا مشاہدہ کرادو۔ یعنی اول خدا کے علم کا دوسرے خدا کی قدرت کا۔ تیسرے خدا کی خلق کا۔ اگر خدا کو علم ہے تو یہ کتاب پڑی ہے۔ اسکو پڑھو۔ اگر قدرت ہے تو یہ نیکوکار ہے لئے اٹھالے۔ اگر وہ خالق ہے تو یہ مٹی کا ڈالہ پڑا ہے اس سے کچھ بنا کر دکھا دے۔ جب حضرت صاحب نے دھوی کیا کہ خدا مجھ پر علم غیب ظاہر کرتا ہے۔ تو ایک پادری نے اسی قسم کا سوال کیا تھا اس نے کہا کہ میں چند سوال لکھ کر بند کر کے رکھ دوں گا آپ خدا سے پڑھو کر بتادیں کہ کیا سوال ہیں؟ حضرت صاحب نے اسکو جواب میں فرمایا۔ چلو ہم تمہاری یہی بات مان لیتے ہیں۔ بشرطیکہ عیسائیوں کی ایک جماعت اقرار کرے۔ کہ صحیح جواب ملنے پر وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ورنہ خدا تمہارا نہیں کرتا کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق جس طرح وہ کہیں نشان دکھالے ہے۔

غرض منکرین یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اس کے علم کی قدرت کی اور خلق کی تازہ تازہ مثالیں جس قسم کی ہم کہتے ہیں دکھا دو؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک سوال کی دو غرضیں ہوتی ہیں۔ سوال یا تو اپنے علم کی زیادتی کے لئے کیا جاتا ہے۔ یا دوسرے کے علم کا امتحان لینے کیلئے۔ اور اس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے۔ کہ جس کو سوال کیا جائے۔ اسکی جو حیثیت ہو۔ اسی کے مطابق سوال کیا جائے۔ مثلاً اگر ایک سپاہی کو ایک لفٹننٹ ملے۔ اور وہ سپاہی اس کو کچھ دریافت کرنا چاہے تو وہ اس طرح نہیں کریگا کہ اسے کان سے پکڑ کر کہے کہ بتاؤ فلاں بات کس طرح ہے؟ بلکہ سارے آداب کو مد نظر رکھ کر اس سے بات کریگا۔ غرض جو اپنے سے بالا ہو اس سے سوال کر نیلے اور آداب ہوتے ہیں اور جو کمتر ہو اس کے آداب اور ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ

خدا تعالیٰ کے وجود کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اسے ایک طالب علم یا امیدوار ملازمت کی حیثیت میں نہیں پیش کرتے کہ امتحان یا ملازم رکھنے والے اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں اور جو چاہیں اس کو چھپیں وہ بادشاہ ہے سب بادشاہوں کا مالک ہے آقا ہے حاکم ہے خالق ہے محسن ہے ہمارا ذرہ ذرہ اس کی پیدائش ہے۔ اگر ایک شخص اس کی ذاتِ عالی کے متعلق بطور فرض کے بھی سوال کرے تو اسے مبرا نظر رکھنا ہوگا کہ وہ کس ہستی کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ اگر کوئی کہے کہ میں سپرنٹنڈنٹ پولیس ہوں یا ڈپٹی کمشنر ہوں تو کیا لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے سوالات بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان کو حل کر دو۔ تب ہم تمہیں افسر پولیس یا ڈپٹی کمشنر مانینگے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی حکام کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ایسا نہیں کرنا بلکہ اگر شک ہو تو ان سے ثبوت طلب کرتے ہیں آگے انکی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جس رنگ میں چاہیں ثبوت دیں اگر وہ ثبوت انکے دعویٰ کو ثابت کر نہ پالے تو لوگوں کو ماننا پڑتا ہے خواہ وہ اس رنگ کا نہ ہو جس رنگ کا ثبوت کہ لوگ چاہتے تھے۔ اسی طرح کیا کوئی شاگرد یہ بھی کہتا ہے کہ میں استاد کا امتحان پہلے لیلوں پھر سمجھونگا کہ وہ میرا استاد بننے کے قابل ہے یا نہیں جب وہ اس سوچ بیگا اسے خود ہی اس کی قابلیت یا جہالت کا علم ہو جائیگا۔ یا بادشاہ کی مثال لو۔ اگر کسی بادشاہ کے متعلق کوئی سوال مثلاً یہی ہو کہ وہ گھوڑے کی سواری جانتا ہے یا نہیں تو کیا منکر اس سوال کو اس طرح حل کرے گا کہ کہیگا کہ فلاں گھوڑے پر چڑھ کر فلاں گلی میں سے گزریا تب میں مانینگا کہ وہ سوار ہے یا یہ کہیگا کہ اگر بادشاہ سے پوچھ سکتا ہے تو اس کو پوچھ لیگا کہ کیا آپ سواری چھی جانتو ہیں؟ یا پوچھ بھی نہیں سکتا تو جو اسکے مقرب ہیں ان سے دریافت کرے گا اور اگر یہ بھی طاقت نہیں تو اب تو مرنے کا منتظر ہو گیا جب وہ سوار ہو کر نکلے اور یہ اسکی سواری کا اندازہ کر سکے اگر ایسا شخص بادشاہ کے پاس جا کر اس قسم کا سوال کرے گا کہ چلکا امتحان دو تو یقیناً یہ مبرا پائیگا۔

پس خدا تعالیٰ چونکہ ہمارے ماتحت نہیں۔ بلکہ ہم اسکے ماتحت ہیں۔ اور وہ سب پر غالب ہے سب کا حاکم ہے۔ اس لئے اس کا پتہ لگانے کیلئے یہ کہنا درست نہیں کہ جس طرح ہم کہیں۔ اس طرح کہے تو ہم مانینگے۔ بلکہ خدا کے انبیاء سے اسکی ہستی کے متعلق دریافت کرنا چاہیئے۔ جو خدا تعالیٰ کو اسکی شان کے مطابق تمام آداب کو مبرا نظر رکھ کر اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ یا خود خدا تعالیٰ کی شان کو مبرا نظر رکھتے ہوئے اس کا پتہ لگانا چاہیئے۔ اور خدا تعالیٰ جو ثبوت پیش کرے اگر وہ ثبوت کی حد تک پہنچ جائے تو اسے قبول کرنا چاہیئے۔ نہ کہ یہ کہتا چاہیئے کہ جس طرح ہم خود چاہیں۔ اس طرح خدا کر دے۔

اگر کہا جائے کہ بادشاہ کی مثال درست نہیں۔ کیونکہ بادشاہ آدمی ہی ہوتا ہے اور وہ انسان کی

ہر ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا تعالیٰ پورا کر سکتا ہو۔ پھر اسکے متعلق کیوں نہ یہ کہیں کہ طرح ہم چاہتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی ہستی کا ثبوت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہو کہ یہ غلط ہے کہ بادشاہ اس لئے لوگوں کے مطالبات کے مطابق اپنا امتحان نہیں دیتا کہ اس کا وقت بچھ ہوتا ہے بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ اسے اپنے عہدہ کے خلاف سمجھتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کس طرح ان مطالبات کو قبول کر سکتا ہے۔

Digitized by Khilafat Library

دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ اگر انسان کی خواہش کو پورا کر کے ہی خدا کی ہستی کا ثبوت دیا جاسکتا تو پھر حقیقت خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہی نہیں کیا جاسکتا۔ فرض کرو دو شخص مسند پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوں اور ان میں مقدمہ ہو۔ ان میں سے ہر ایک کہے کہ میرے نزدیک خدا کی ہستی کا ثبوت یہ ہو سکتا ہے کہ اس مقدمہ میں میں جیت جاؤں اور میں صرف اسی صورت میں اسے مان سکتا ہوں تو خدا تعالیٰ کس کے مطالبہ کو پورا کرے۔ اگر ایک کے مطالبہ کو پورا کرے۔ تو دوسرا مانینگا۔ یا مثلاً گزشتہ جنگ میں ہی جرمین کہتے۔ کہ اگر خدا نے ہمیں فتح دی تو ہم اسے مان لیتے۔ اور امریکہ کہتے۔ کہ اگر خدا نے ہمیں فتح دی تو ہم اسے مان لیتے۔ اس فتح تو ایک فریق کو ہی ہو سکتی تھی۔ اسلئے دوسرا فریق انکار پر ہی قائم رہتا۔ پس اگر خدا کا ثبوت طلب کرنا درست ہو تو کم سے کم آدمی دنیا کے لئے تو ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ چہ کہتے کہ اگر ہمیں چوری میں کامیابی نہ ہوئی۔ ہم سمجھیں گے خدا کوئی نہیں۔ اور مال والے کہتے اگر ہماری چوری ہوئی تو ہم خدا کے وجود کے ہرگز قائل نہ ہونگے اگر کوئی خدا ہے تو اسے چاہیے کہ ہمارے اموال کی حفاظت کرے۔ یہی حال دوسری باتوں میں ہوتا۔ اور اس طرح قانون قدرت بالکل تباہ ہو جاتا۔ اگر کوئی خدا کسی ایک کو ہی اس طرح ثبوت دیدیتا۔ تو باقی لوگ مان لیتے ہم کہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو ثبوت خدا تعالیٰ نے دیئے ہیں تم ان کے یقینی ہونیکے باوجود انکو نہیں ماننے لگتے اگر تھارا حق ہے کہ جو تمھارے مطالبے کے سوا ثبوت دیئے جائیں انہیں رد کر دو تو کیوں یہی حق دوسروں کے

شرک کیا چیز ہے

شرک کے اقسام

شرک کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے بلکہ مختلف نقطہ نگاہ سے اس مرض کی حقیقت کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جب تک اسے ایک تعریف کے اندر لانیکی کوشش ہوتی رہی اسی وقت تک مسئلہ عقائد میں خلل رہیگا۔ میری نزدیک اسے سمجھنے کیلئے مندرجہ ذیل تعریف بہت مفید ہو سکتی ہے۔

شرک کی پہلی قسم اول یہ خیال کرنا کہ ایک سے زیادہ ہستیاں ہیں جو یکساں قوتیں رکھتی ہیں اور سب کی سب

خدا تعالیٰ کی تعریف کے لئے جو کچھ مان لیا جائے وہ سب اس کی تعریف کے لئے مان لیا جائے۔

دنیا کی حاکم اور سردار ہیں۔ یہ شرک فی الذات ہے۔

شرک کی دوسری قسم | دوسرے یہ خیال کہ اگر دنیا کی مدبر ہستیاں ایک سے زیادہ ہیں جنہیں کمالات تقسیم ہیں۔ کسی میں کوئی کمال ہو اور کسی میں کوئی۔ یہ شرک ہے۔ اور یہ بھی درحقیقت شرک فی الذات ہے۔ شرک کی تیسری قسم | تیسرے وہ اعمال جو مختلف قوموں میں عاجزی اور انکساری کیلئے اختیار کیئے گئے ہیں۔ ان میں ہر جو حد درجہ کے انتہائی عاجزی کے اعمال ہیں۔ انکو خدا کے سوا کسی اور کے لئے نہ شرک ہے۔ مثلاً سجدہ ہے۔ انتہائی تذلل اور ادب کا ذریعہ ہی ہے کہ سجدہ کیا جاوے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی طریق نہیں کیونکہ ہمیں انسان اپنی آپ کو یا خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تذلل کا ذریعہ انسانی عقل تجویز ہی نہیں کر سکتی۔ پس یہ عمل صرف خدا کے لئے ہی کرنا چاہیئے۔ اور کسی کے لئے نہیں کرنا چاہیئے۔ تا خدا تعالیٰ میں اور دوسرے وجودوں میں امتیاز قائم ہے۔ اس خصوصیت کی نسبت یہ خیال کر لینا چاہیئے کہ جس قدر اعمال انکسار اور تذلل کے تھے خدا تعالیٰ نے انکے متعلق کہا کہ ان میں سے ایک میسرے لئے رکھ دو۔ اور باقی بیشک اوروں کیلئے استعمال کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہی میرے لئے۔ اور وہی دوسروں کے لئے۔ کیونکہ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اسلئے میرے لئے ایک عمل کو علیحدہ کر دو۔ اگر وہ عمل اوروں کیلئے کر دے تو اس کا یہ مطلب لیا جائیگا کہ تم انکو بھی میرے برابر قرار دیتے ہو۔ سجدہ کے علاوہ مختلف اقوام میں مختلف حرکات بدن انتہائی تذلل کیلئے سمجھی گئی ہیں جیسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا۔ رکوع۔ دو۔ انوکھ کرکٹ مٹھنا۔ ان سب کو خدا تعالیٰ نے اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے اور عبادت الہی کا حصہ بنا دیا ہے۔ پس عمل اب اور کسی کے لئے کرنے جائز نہیں ہیں اور شرک میں داخل ہیں۔

شرک کی چوتھی قسم | چوتھی قسم شرک کی یہ ہے کہ اسباب ظاہری کے متعلق یہ سمجھ کر ان کو میری سب ضرورت پوری ہو جائیگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے تصرف کا خیال ال سے مٹا دے۔ اور یہ خیال کرے کہ صرف اسباب ہی ضرورت کو پورا کریں گے۔ مثلاً اگر کوئی سمجھے کہ روٹی کھانے سے ضرورت پوری ہو جائیگی۔ اور خدا تعالیٰ کی قضاء کا اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ شرک ہوگا۔ یا جو کپڑا پہنے اسکے متعلق سمجھے کہ یہ ضرورت دی سے بچائیگا۔ تو یہ بھی شرک ہوگا۔ یا کوئی سامان مہیا کرے اور سمجھے کہ اسکے ذریعہ ضرورت میرا کام ہو جائیگا۔ یہ بھی شرک ہے۔ ہاں اگر یہ خیال کرے کہ ان سامانوں میں خدا نے یہ طاقت رکھی ہے اور اسکے فعل اور ارادے کے ماتحت انکے نتائج پیدا ہونگے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ پس شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ آخری تصرف جو خدا کو دینا چاہیئے۔ وہ اس کیلئے بدو۔ پس شرک کے اندر بھی یہی حقیقت مخفی ہے کہ انتہائی مقام تصرف کا خدا سوا کیا اور چیزوں میں یا شرک کی پانچوں قسم | پانچوں قسم شرک کی یہ ہے کہ خدا کی وہ مخصوص صفات جو اس نے بندوں کو

نہیں دیں۔ جیسے مردہ کو زندہ کرنا۔ یا کوئی چیز پیدا کرنا۔ یا یہ کہ خدا نے کہا ہے میں الہی ہوں اور میرا سوا اور کوئی الہی نہیں۔ یا یہ بتایا ہو کہ میں فنا سے محفوظ ہوں جبکہ دوسرے سب فنا کا شکار ہیں ایسے سب امور میں خدا تعالیٰ کی خصوصیت کو متا دینا اور ان صفات میں کسی اور کو شریک کر دینا خواہ اس عقیدہ کی بنا پر کہ خدا نے اپنی مرضی اور اپنے اذن کے ساتھ یہ صفات یا انکا کچھ حصہ کسی خاص شخص کو دیدیا ہو۔ شرک ہے۔ اس شرک میں افسوس ہو کہ اب مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ حالانکہ یہ بہت کھلا اور ظاہر شرک ہے۔ مسلمانوں کا عام طور پر یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ ابھی تک زندہ ہیں۔ حالانکہ ہر انسان کے لئے فنا ہے اور فنا سے صرف خدا کی ذات محفوظ ہے اور عیسیٰ کی زندگی اور وہ بھی ایسی کہ اس میں نہ کھانا ہو نہ پینا نہ حوائج انسانی کا پورا کرنا نہ حقیقت ابدیت کا ہی دوسرا نام ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ ایک دفعہ تو ضرور ہی ایک انسان کو مار دیتا ہو۔ پھر خواہ ابدی زندگی ہی دے دے۔ یہ بھی ایک جہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت نہیں بنایا تاکہ لوگوں کو ایسے دمی دیکھ کر جو موت سے محفوظ ہوں خدا تعالیٰ کی ابدیت کی حقیقت میں شبہ نہ پیدا ہو جائے۔

Digitized by Khilafat Library

چھٹی قسم شرک کی [چھٹی قسم شرک کی یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے بنا ہوئے اسباب کو بالکل نظر انداز کر کے اور یہ سمجھ کر کسی شخص یا کسی چیز نے بلا ان اسباب کے استعمال کر نیکی جو خدا تعالیٰ نے کسی خاص کام کے لئے مقرر کیے ہیں اپنی ذاتی اور خاص طاقت کے ذریعہ اس کام کو کر دیا ہو مثلاً خدا تعالیٰ نے آگ کو جلائے کیلئے پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ کسی شخص نے بلا آگ اور بلا ایسے ہی دوسرے ذرائع کے استعمال کر نیکی اپنی ذاتی طاقت سے آگ لگا دی اور قانون قدرت کو توڑ دیا یہ شرک ہے۔ لیکن اس میں سمریزم وغیرہ شامل نہیں کیونکہ یہ طاقتیں خود قانون قدرت کے اندر ہیں اور کسی شخص کے ذاتی کمالات نہیں بلکہ سب لوگوں میں موجود ہیں اور قانون قدرت کے صحیح استعمال کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ پس جو جو کام اس قسم کی طاقتوں کے ذریعہ ہو سکتے ہیں جس پر عصبانیت کی حس کو مار دینا ہے ہوش کر دینا ہے جسم کو سخت کر دینا وغیرہ ان پر یقین لانا شرک نہیں کہلائیگا۔ پس جو اسباب خدا نے کسی چیز کے ہونیکے لئے رکھے ہیں۔ انکے بغیر خیال کرنا کہ کوئی شخص اپنے زور سے کام کر دے گا۔ بغیر اسکے کہ یہ سمجھے کہ وہ دعا کر کے خدا سے وہ کام کر دے گا۔ یہ شرک ہے۔

ساتویں قسم شرک کی [ساتویں قسم شرک کی یہ سمجھنا کہ خدا کو کسی بندہ کی ایسی محبت ہو کہ ہر ایک بات اسکی مان لیتا ہے یہ بھی شرک ہے کیونکہ اسکے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ بندہ خدائی طاقتیں کھتا ہے۔ ہر ایک بات جو وہ کہتا ہے۔ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایسی آدمی کو خدا سمجھا جائے۔ اگر اسے خدا کا غلام بھی سمجھا جائے مگر اسکی نسبت یہ خیال کیا جائے کہ اس سے خدا کو ایسی محبت ہو کہ اسکی ہر ایک بات قبول کر لیتا ہو۔ یہ شرک ہے۔ ہر ایک یہ فہم جو متعلق لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں۔ اسکے اندر آ جاتے ہیں۔ ہماری جماعت کو بھی ایسے خیالات سے بچنا چاہیے بعض

لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں بعض دفعہ کمیتوں میں یا کھدتی ہیں کہ اگر آپ دعا کریں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی خیراتاً
بادشاہ ہر کسی کا غلام نہیں۔ اس قسم کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کی ہتک ہوتی ہو اور شرک پیدا ہوتا ہے۔ میں تو
کیا چیز ہوں جن لوگوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی میں نہیں یہ رتبہ انکو بھی حاصل نہ تھا۔

انٹھویں قسم شرک کی [انٹھویں قسم شرک کی یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے متعلق جسے خدا کے قانون قدرت نے
کسی کام کے کرنے کیلئے کوئی طاقت نہیں دی۔ اس کے متعلق خیال کر لیا جائے کہ وہ فلاں کام کر لے گی جیسے
مثلاً خدا نے مردہ کو طاقت نہیں دی کہ اس دنیا میں کوئی تصرف کر سکے۔ اب اگر کوئی کسی مردہ کو جا کر کسی

تصرف کیلئے کہتا ہے۔ تو شرک کرتا ہے۔ یہی طبع بتوں۔ دریاؤں۔ سمندروں۔ سورج۔ چاند وغیرہ چیزوں کے متعلق اور ان کی بھی شرک

نویں قسم شرک کی [نویں قسم شرک کی یہ ہے کہ ایسے اعمال جو شرک کا نہ رسوم کا نشان ہیں گویا شرک کی مشابہت نہیں

رکھتے۔ انکا بلا ضرورت طبعی از کتاب کر۔ مثلاً ایک شخص کسی قبر پر جا کر دعا کرے کہ کرائے صاحب قبر کو خدا سمجھ لیکن

وہاں دیا جا کر رکھ آؤ تو فعل بھی شرک کے اندر آجائے گا۔ کیونکہ عمل پہلے ماننے کے شرک کا نہ اعمال کا بقیہ ہے۔ وہ لوگ

خیال کرتے تھے کہ مردے قبروں پر واپس آتے ہیں اور جن لوگوں کی نسبت معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی قبروں کا

احترام کیا یا نہ کیا کام کر رہے ہیں۔ اسلئے لوگ قبروں پر بیٹھے یا اور بعض چیزیں رکھتے تھے۔ ان یادگاروں کو تازہ

رکھنا بھی چونکہ شرک کی حد کرنا ہر اسلئے شرک میں ہی داخل ہے۔ درختوں پر ریشیاں وغیرہ باندھتی یا قبروں پر دے

چڑھانے دینے کرنے یہ سب امور اس قسم کے شرک میں شامل ہیں اور سب اسلام کے نزدیک قطعاً حرام ہیں۔ میں نے جو یہ

لکھا ہے کہ بلا ضرورت طبعی ایسے کام کرنے منع ہیں۔ اس تو مراد ہے کہ مثلاً کہیں جائے تھے وہ اندھیرا ہو گیا اور کسی مقبرہ میں

ٹھہر گئے۔ ایسی صورت میں یہ نہیں کہ وہاں اندھیرے میں ہی بیٹھ جائے بلکہ اگر روشنی کا سامان کر سکتا ہے تو اس کے لئے بجائے کچھ

دسویں قسم شرک کی [دسویں قسم شرک کی یہ ہے کہ خواہ مل نہ ہو مگر دل میں محبت۔ اویہ۔ خوف اور امید کے جذبات خدا کی

نسبت اور دل سے زیادہ رکھنا ہو یا خدا سے برا رکھنا ہو۔

ان دس قسموں کے باہر کسی قسم کا شرک میرے نزدیک نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب جہاں تک میں

سمجھتا ہوں سب اقسام شرک کی۔ ان دس قسموں میں آجاتی ہیں۔

مجھے ساری عمر اس بات کی جستجو اور تلاش رہی ہے کہ شرک کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ موٹی بات ہے۔ مگر طالب علمی کے

زمانہ میں اسکو سمجھنا چاہتا تھا اور سمجھ نہیں سکتا تھا۔ یہ جاننا تھا کہ یہ بات شرک ہے یا نہیں۔ لیکن ایسی تعریف نہیں ملتی تھی کہ

جس کے اندر شرک کی سب اقسام آجائیں اور ایسی بات جہاں میں داخل نہ ہو جو شرک ہو۔ آخر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ شرک کی ایک

تعریف کرتا ہے غلط یہ غلط ہے غلط تعالیٰ کے وجود کا تصور کسی ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے کبھی ان صفات کے لحاظ سے نہیں
مخلوق کو کسی قسم کی بھی قدرت نہیں دیکھنی کبھی ان صفات کے لحاظ سے نہیں بلکہ ہر بندے بھی شرک کرتے

ہیں اسلئے سب امور کو مد نظر رکھ کر شرک کی مختلف اقسام کی تعریف الگ الگ ہی کرنی چاہیئے۔

خدا تعالیٰ مادہ کا خالق ہے

یہ بات کہ خدا تعالیٰ مادہ کا خالق ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ انسانی قواعد اور انسانی طاقتوں کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اسکے اور طریق ہیں اور میرے نزدیک وہ ایسے سہل ہیں کہ انہیں چھ آدمی بھی انکو فریضے میں لے کر چھو کر سکتے ہیں۔ دیکھو جب کبھی کسی کھیت کی مینڈھ کے متعلق جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک کھتا میری زمین کی اس جگہ پر حد ہے اور دوسرا کھتا ہے یہاں نہیں وہاں ہے۔ تو اسکے فیصلہ کیلئے حدود برآری کر لیا کرتے ہیں۔ یہاں بھی مادہ کے متعلق جھگڑا پیدا ہو گیا کہ آپ ہی آپ ہمیشہ سے ہے۔ یا خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ اسکے متعلق بھی حدود برآری کرنیکی ضرورت ہے۔ اور اس طریق کے اختیار کرنیکی ضرورت ہے جو حدود برآری کے وقت استعمال کیا جاتا ہے زمین کی حدود برآری کے لئے بھی کرتے ہیں کہ ایک تھقل جگہ منتخب کرتے ہیں جو بدلتے والی نہ ہو مثلاً پراٹھا کوٹلی یا پراٹھا دشت۔ کاغذات میں اسکی جو جگہ دھج دھج ہوگی اسے اصل قرار دیکر حد برآری کرینگے۔ اس کوئیں یاد دخت کے آگے جس قدر زمین سرکاری کاغذات میں لکھی ہو اسکے مطابق ٹاپ لینگے پھر جس قدر زمین کسی کے قبضہ میں ثابت ہو اسے دیدینگے۔

اسی طرح صفات باری کے متعلق ہم غور کر سکتے ہیں یعنی ایسے امور کو لیکر جو مسلمہ ہیں ہم غور کریں کہ وہ مختلف فیہ مسئلہ کی کس شق کی تائید کرتے ہیں جس خیال اور رائے کی مسلمانوں کو تائید کریں وہی تسلیم کرنی ہوگی۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس رائے کی دوسرا امور تائید کریں وہ غلط ہو اور جسکی دوسرا امور تردید کریں وہ صحیح ہو۔ یہ اسی طرح ناممکن ہے کہ جسطرح ناممکن ہے کہ مختلف درختوں سے پیمائش کے بعد جو جگہ کھیت کی ثابت ہو وہ غلط ہو اور محض خیالی اور وہی مقام درست ہو۔

اس مسئلہ میں جن مقامات کو ہم حدود برآری کے لئے چن سکتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی دوسری صفات ہیں اگر خدا تعالیٰ کی وہ صفات جسکے متعلق آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسکو نافذ پائی جاتی ہیں وہ اس امر کی تائید کریں گے خدا تعالیٰ مادہ کا خالق ہے تو پھر ہمیں تسلیم کرنا پڑیگا کہ وہ مادہ کا خالق ہے۔ لیکن اگر وہ اس خیال کو رد کریں تو ماننا پڑیگا کہ وہ مادہ کا خالق نہیں ہے۔

خدا کی صفت علیم مادہ کے غیر ان صفات میں جو میرے نزدیک اس سوال پر روشنی ڈالتی ہیں خدا تعالیٰ مخلوق ہو پر دلالت کرتی ہے۔ کی صفت علیم کو سب سے پہلو پیش کرنا ہوں۔ آئیے لوگ بھی خدا تعالیٰ کو اسی طرح علیم مانتے ہیں جس طرح کہ ہم مانتے ہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہر ایک بات کا علم ہو اور اسکا علم کامل ہے۔ پس خدا تعالیٰ کے خالق مادہ ہونیکے سوال کی صحیح حد برآری کرنے کے لئے علم کامل ایسی صفت ہے جسکے لئے علم پر

یقین کیا جاسکتا ہو۔ کیونکہ دو فزقی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ غیر متبدل مقام ہے اسکے حقیقی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اگر غور سے کام لیا جائے تو علم کامل کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کی نسبت علم کامل ہو اسکے بنائیکے بھی قابلیت ہو۔ چنانچہ سینکڑوں چیزیں جو پہلے طبعی قوانین کے ماتحت دنیا میں پیدا ہوتی تھیں انکے متعلق یورپ والوں نے علم کامل حاصل کر کے انکو بنانا شروع کر دیا ہے۔ نیل جسے پہلے بویا جاتا تھا جرمن نے اب اسی بنایا ہے۔ عطر جو پہلے پھولوں سے بنائے جاتے تھے جرمن میں اب ان میں سے اکثر کیمیائی ترکیبوں سے بنائے جاتے ہیں۔ کیونکہ خوشبو جن ترکیبوں سے پیدا ہوتی ہے وہ جرمنی والوں کو معلوم ہو گئی ہے۔ وہ مختلف ادویہ کو ملا کر جس پھول کی خوشبو چاہتے ہیں بنالیتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو اب مصنوعی بننے لگی ہیں جیسے ریشم وغیرہ۔ غرض ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو کسی چیز کا کامل علم ہو وہ اسکے بنانے پر بھی قادر ہوتا ہے۔ اس بات کے ثابت ہو جائیکے بعد اسمیں کوئی بھی شبہ نہیں رہتا کہ اگر خدا تعالیٰ کو علم کامل ہو تو یقیناً وہ مادہ کے بنانے پر بھی قادر ہے اور اگر وہ مادی کے بنانے پر قادر نہیں تو اس کا علم بھی کامل نہیں۔ پس علم جو ہمارے اور آریوں کی مسلک ہے وہ اسی امر کی تصدیق کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو مادہ پیدا کرنے پر قادر ہونا چاہیے۔

Digitized by Khilafat Library

صفات مالکیت سے مادہ اب بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو پھر کسی اور صفت کو مستقل قرار دیکر پیمائش شروع کی جاسکتی ہے۔ مگر اس غرض کیلئے خدا تعالیٰ کی صفت مالکیت کو لیتا ہوں۔ اس صفت کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اور فریق مخالف بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملکیت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ ملکیت یا تو اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ کوئی شخص دیش کوئی چیز حاصل کرتا ہو یا کوئی لے دیتا ہو یا وہ خریدتا ہو یا خود بناتا ہے ہی چار ذریعہ ملکیت کے ہیں یعنی ورثہ تحفہ خرید و خلق یا صنعت۔ خدا تعالیٰ جو مالک کہلاتا ہے تو کس لحاظ سے ایسا کسی نے تحفہ دیا؟ یا اس نے خریدایا؟ یا بنایا؟ آریہ لوگ بھی اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ پہلے تین ذریعوں سے خدا کو مادہ پر ملکیت حاصل ہوتی ہے اسلئے اگر وہ مالک ہے تو ماننا پڑیگا کہ اس پر ملکیت پیدا کر کے سب سے حاصل ہوئی ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں ہو تو خدا تعالیٰ مادہ کا مالک نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ غاصب ہے۔

خدا تعالیٰ کی دیگر صفات سے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات لیکر جب اس مسئلہ کو حل کیا جاتا ہے تو آخری مادہ کے مخلوق ہونے کا ثبوت نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مادہ مخلوق ہے۔ مثلاً خدا قادر ہے۔ آریہ لوگ بھی خدا کو قادر مانتے ہیں۔ اور ہم بھی۔ لیکن اگر خدا مادہ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اسکی قدرت کامل نہ ہوئی وہ کہتے ہیں کہ روح و مادہ کا جوڑنا خدا کی قدرت ہے۔ مگر ان کا بنانا اس سے بھی اعلیٰ قدرت ہے۔ اسلئے یہی درست ہے کہ خدا نے مادہ پیدا کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا ہرمان اور رحیم ہے۔ ہم پوچھتے ہیں۔ اگر خدا روح مادہ کا خالق نہیں۔ تو اس کا کیا حق ہے؟

کہ روح اور مادہ کو کسی سبب کے سزا دے جب اپنے وجود میں اسکے محتاج ہی نہیں تو خدا تعالیٰ کا یہ بھی حق نہیں کہ ان کے لئے کوئی قانون بنائے اور جب اس کا یہ حق نہیں کہ ان کے لئے کوئی قانون بنائے تو اسے یہ بھی حق نہیں کہ اس قانون کے توڑنے پر انہیں کوئی سزا دی۔ جوڑنے جاڑنے سے ہرگز سزا دی نہ کا کوئی حق حاصل نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ سزا کا حق تو بادشاہت سے حاصل ہوتا ہے اور وہ اسے حاصل نہیں کیونکہ نہ اس نے روح و مادہ کو پیدا کیا نہ انہوں نے اپنا اختیار اسکے ہاتھ میں دیا۔ غرض روح و مادہ کو اگر مخلوق نہ مانا جائے تو خدا تعالیٰ جرم نہیں بلکہ ظالم قرار پاتا ہے۔ لیکن چونکہ آریہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خدا جیم ہے اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ مادہ کا خالق ہے۔ ان چاروں حدود سے مادہ کا مخلوق ہونا ثابت ہو گیا۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ خدا نے مادہ کو پیدا نہیں کیا تو یہی کہیں گے کہ یہ خیال تمھاری سمجھ کے قصور سے پیدا ہوا ہے۔

انجیل کوئی کتاب نہیں ہے

پہلے اسکے کہ میں اپنے دھرمی کو بدقل اور مفسر بیان کروں۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اس فقرہ سمیری مراد کیا ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ انجیل کے کتاب بدھونے سمیری مراد وہی ہے جو مراد قرآن کریم نے اور حدیث شریف اور خود انجیل اور افعال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے انجیل کے کتاب نہ ہونے کی ہے جیسا کہ آگے ثابت کیا جائیگا۔

پس آپ پھر ایک دفعہ اس فقرے کو سن لیں اور غور سے سن لیں کہ ”انجیل کوئی کتاب نہیں ہے اور سمیری مراد اس سے یہ ہے کہ انجیل کوئی قانون۔ تعزیرات، شریعت۔ لا۔ کی کتاب نہیں ہے۔ والا میری مراد یہ نہیں ہے کہ انجیل کی باتیں کاغذوں پر لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ یا کاغذوں کے چند دستے اس پر خچے نہیں ہوئے۔“

Digitized by Khilafat Library

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:-

(۱) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَعَّلْنَا مِنْ بَيْنِ أُولَئِكَ لَكُمُ الْكِتَابَ وَفَعَّلْنَا مِنْ بَيْنِ أُولَئِكَ لَكُمُ الْكِتَابَ

وَأَيَّدْنَا لَهُ بِبُرُوجِ الْقُدْسِ۔ (سورۃ البقرہ ۵) ترجمہ اور دی ہم نے موسیٰ کو ”الکتاب“ یعنی شریعت

اور پیروی کرنے والے بنایا ہم نے بعد اسکے رسولوں کو (یہ رسول جو موسیٰ کے پیرو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام)

اور ہم نے حجرات عیسیٰ میں مریم کو۔ اور تائید کی ہم نے اس کی ساتھ روح القدس کے۔

اس آیت میں یہ نہیں بتلایا کہ عیسیٰ کو بھی ”الکتاب“ دی۔ صرف معجزات بتلایا ہے جو ہر نبی کو لانا ضروری

ان آیات میں موسیٰ کی کتاب کے بعد صرف قرآن کریم کو ہی کتاب کہا ہے۔ اگر تورات کے بعد ایسا کہ
الہامات کتاب ہوتے تو ضرور انکا ذکر بھی کیا جاتا۔ مگر چونکہ وہ کتاب نہیں تھے اسلئے انکو قرآن نے کتاب
کا نام نہیں دیا۔

Digitized by Khilafat Library

(۲) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ بِدِقَائِهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ وَهَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ
وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اَنْ تَقُولُوا اِنَّهُ اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ
مِنْ قَبْلِنَا۔ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ (سورۃ الانعام۔ رکوع ۱۹) ترجمہ پوری
ہم نے موسیٰ کو کتاب اس میں اچھی اچھی نصائح تھیں اور ہر ایک حکم تفصیل سے بیان کیا ہوا تھا۔
اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ کتاب قرآن کریم
مبارک ہم نے اسکو نازل کیا پس اسکی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تاکہ ایسا عذر نہ کرو کہ ہم سے پہلے
دو گروہوں (یہود۔ نصاریٰ) پر ایک کتاب نازل کی گئی تھی اور ہم اسکے پڑھنے پڑھانے کو مجھتے تھے۔
ان آیات میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ تورات کے بعد قرآن کو کتاب کہا ہے۔ اگر انجیل کتاب
ہوتی تو اسکو بھی دلیل میں پیش کیا جاتا۔ کیونکہ اس جگہ قرآن کے نزول کی ضرورت بیان کرتا ہے۔
دویم یہ کہ ان دو گروہوں یعنی یہود۔ نصاریٰ پر ایک ہی کتاب نازل ہونے کا ذکر کیا ہے اگر انجیل
بھی کتاب ہوتی تو آیت میں کتابان یعنی دو کتابیں مذکور ہوتیں۔

(۷) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكَ (سورۃ یونس۔ رکوع ۳) ترجمہ پس اگر تو شک میں ہے اس چیز سے جو ہم نے تیری
طرف نازل کی ہے پس پوچھ ان لوگوں سے جو تم سے پہلے ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ اس آیت
میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ یعنی یہود نصاریٰ
ایک ہی کتاب پڑھتے تھے۔ پس اگر انجیل بھی کوئی کتاب ہوتی تو ایک کتاب پڑھنے کا ذکر کیا
(۸) أَمْ أَمَّا وَرَحْمَةً۔ (سورۃ ہود۔ رکوع ۳) ترجمہ۔ بھلا جو شخص اپنے رب سے ایک نشان پر ہے اور
اسکے پیچھے ایک گواہ بھی ہے یعنی مسیح موعود جو اسی کی امت سے ہے اور اسکے پہلے موسیٰ کی
کتاب ہے جو امام اور رحمت ہے۔ (وہ کس طرح جھوٹا ہو سکتا ہے)
مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جھوٹا ہو سکتا ہے۔ جو ایک کھلا نشان اپنے

ان آیات میں موسیٰ کی کتاب کے بعد صرف قرآن کریم کو ہی کتاب کہا ہے۔ اگر تورات کے بعد نبی کے امامت کتاب ہوتے تو ضرور انکا ذکر بھی کیا جاتا۔ مگر چونکہ وہ کتاب نہیں تھے اسلئے انکو قرآن نے کتاب کا نام نہیں دیا۔

Digitized by Khilafat Library

(۶) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَالَهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ وَهَذَا الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكًا فَآتٍ يُعْوَذُ بِهِ النَّاسُ وَالْعَلَّامَاتُ لِيُخْشِعُونَ۔ اِنَّ تَقْوَى الْوَاوِ اسْمَا اَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا۔ وَ اِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ (سورة الانعام۔ رکو ۱۶)۔ تم جملہ پھر ہی ہم نے موسیٰ کو کتاب اس میں اچھی اچھی نصائح تھیں اور ہر ایک حکم تفصیل سے بیان کیا ہوا تھا۔ اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ کتاب قرآن کریم، مبارک ہم نے اسکو نازل کیا پس اسکی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ تاکہ ایسا عذر نہ کرو کہ ہم سو پہلے دو گروہوں (یہود۔ نصاریٰ) پر ایک کتاب نازل کی گئی تھی اور ہم اسکے پڑھنے پڑھانے کو ناموجود تھے۔ ان آیات میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ تورات کے بعد قرآن کو کتاب کہا ہے۔ اگر انجیل کتاب ہوتی تو اسکو بھی دلیل میں پیش کیا جاتا کیونکہ اس جگہ قرآن کے نزول کی ضرورت بیان کرتا ہے۔ دویم یہ کہ ان دو گروہوں یعنی یہود۔ نصاریٰ پر ایک ہی کتاب نازل ہونے کا ذکر کیا ہے اگر انجیل بھی کتاب ہوتی تو آیت میں کتابان یعنی دو کتابیں مذکور ہوتیں۔

(۷) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَخُذْ إِلَيْنَا لِنَبْلُوهُنَّ أَفَكُنَّ خِزْيًا لِّنَفْسِكُمْ وَقَدْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكُمْ مِنَ قَبْلِكُمْ (سورة یونس۔ رکو ۹) ترجمہ۔ پس اگر تو شک میں ہے اس چیز سے جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے پس بوجھ ان لوگوں سے جو تم سے پہلے ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ یعنی یہود نصاریٰ ایک ہی کتاب پڑھتے تھے۔ پس اگر انجیل بھی کوئی کتاب ہوتی تو ایک کتاب پڑھنے کا ذکر کیا جاتا۔

(۸) أَفَمَنْ يَخْلُقُ بَنِينَ مِنْ رِيبَةٍ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ (سورة ہود۔ رکو ۶) ترجمہ۔ بھلا جو شخص اپنے رب سے ایک نشان پسے اور اسکے پیچھے ایک گواہ بھی ہے یعنی مسیح موعود جو اسی کی امت سے ہے اور اسکے پہلے موسیٰ کی کتاب سے جو امام اور رحمت ہو۔ (وہ کس طرح جھوٹا ہو سکتا ہے)

مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جھوٹا ہو سکتا ہے۔ جو ایک کھلا نشان اپنے

ساتھ لکھا تو اور یہ صحیح موعود بھی اگر اسی کی تائید و تصدیق کریگا۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو اس نبی کے متعلق پیشگویاں بیان کرتی ہے۔ جو اس قدر اپنی نبوت کے متعلق ثبوت رکھتا ہے کہ وہ کس طرح جھوٹا ہو سکتا ہے۔

اس آیت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ کی کتاب فرمائی ہے۔ اگر انجیل زبور کتاب ہوتے تو قرآن انکو بھی کتاب کے نام سے فرماتا۔

(۹) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدًى وَأَوْحَيْنَا بِحَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ (سورة المؤمن - رکوع) ترجمہ۔ اور موسیٰ کو ہم نے اصل ہدایت یعنی شریعت دی۔ اور وارث بنایا ہم نے اسی کتاب یعنی شریعت کا بنی اسرائیل کو۔

اس آیت میں بنی اسرائیل کی وراثت میں صرف ایک ہی کتاب فرمائی ہے۔ معلوم ہوا زبور۔ انجیل کتاب نہیں ہے۔

(۱۰) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَذَا كِتَابُ الْاِحْقَافِ (کوفی) ترجمہ۔ اور اس سے پہلے صرف ایک ہی کتاب موسیٰ کی ہے جو راہنما اور رحمت تھی۔ اور قرآن کریم بھی اس آیت میں بھی توریت اور قرآن کریم کے درمیان دوسری کسی کتاب کا نزول ثابت نہیں ہے۔ بلکہ ایک قسم کی نفی ہے۔

Digitized by Khilafat Library

(۱۱) وَإِذْ صَوَّرْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ فَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (سورة الانعام - رکوع) ترجمہ۔ اور جب ہم نے تیری طرف ایک جنوں کا گروہ پھیرا۔ وہ قرآن کو کان لگا کر سننے اور پسینے لگنے کا موش ہو کر رہ گئے۔ اور جب قرآن ختم کیا جاتا تو پھر اپنے لوگوں میں واپس جاتے اور انکو خدا کا کلام سناتے رہتے۔ اور بیان کرتے کہ ہماری قوم ہم ایک ایسی کتاب سن کر آڑی ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہو۔ اور پہلی کتاب یعنی توریت کی مصدق ہے حق کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اور صراط مستقیم پر چلاتی ہے۔ اس آیت میں بھی قرآن سے پہلے اور موسیٰ کے بعد دوسری کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔

اس مضمون پر قرآن کریم سے اور بھی بہت سی آیات لکھی جاسکتی ہیں۔ مگر میں انہی پر اکتفاء کرتا ہوں اسکے بعد انشاء اللہ حدیث اور انجیل سے کچھ حوالے اسی مضمون کے لکھ جائیں گے پھر بعد میں مخالف کے دلائل جو انجیل کے کتاب ہونے پر ہیں توڑے جائیں گے +

جمالی اور جمالی مسیح

{ یہ مضمون ایک صاحبِ آزا و خیال آدم زاد نے لکھا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ آزا و
تحقیق بھی اس نتیجہ تک پہنچاتی ہے کہ آئے والے مسیح دو ہیں (ایڈیٹر)

قبل ازیں کہ اس مضمون کو شروع کیا جاوے۔ میں ناظرین کی خدمت میں بادی التماس کرتا ہوں کہ میری طرزِ تحریر
مسیحی اور یہودی مذہب کے محاورات کے مطابق ہے۔ پس اگر وہ آپ کے مذاق کے مطابق نہ ہو۔ تو مجھے خود خیال رکھنا
یہ امر کون نہیں جانتا کہ ”موجودہ بائبل کی ابواب و آیات کی تفہیم شروع سو نہ تھی۔ بلکہ صد ہا برس کے
بعد مر صبح ہوئے۔ یعنی تقسیم ابواب کا ڈی نل ہو گئے تیرہویں صدی عیسوی میں کی تھی۔ اور تقسیم آیات
شہر امسٹرڈم کے ایک یہودی بنام اشیا س نے اپنی طبعِ عبری میں کی تھی جو سنہ ۱۶۷۹ء میں شائع ہوئی تھی اور
مسیح کے زمانہ اور پہلے وقتوں میں اسی طرح حوالہ دیا جاتا تھا۔ جس طرح مسیح نے نو قارئین میں دیا ہے ”تفسیر
مارتن موجودہ بائبل کی کتب موجودہ کی ترتیب بھی شروع سے اسی طرح نہ تھی۔ بلکہ اس سے جدا گانہ بھی۔ اور چونکہ
طوالت کے خوف سے مضمون میں گنجائش نہیں کہ اسکو مفصل طور پر پیش کیا جاوے۔ لہذا اسے ترک کیا جاتا
ہے۔ مگر مضمون ہذا سے یہ بات متعلق ہے کہ دانی ایل نی کی کتاب کو انبیاء کی کتب میں سے نکال کر مسیح
ناصری سے ایک صد سال بعد بھیجے رکھ دیا گیا ہے۔ اور اسکی خاص وجہ تھی۔ جیسا آئندہ ذکر کیا جائیگا اور
اسی طرح یسعیہ نبی کی کتاب پر سے توجہ بزرگانہ اٹھالی گئی۔

اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود نے ترتیب کتب کو کیوں بدل دیا۔ صحیح جواب اس سوال یہ ہے
کہ مسیح ناصر کی آمد نے انکو اس بات پر مجبور کیا۔ اور تفصیل اسکی یوں ہے کہ اگر مسیح ناصر کے متعلق یسوی
تفسیر اور علم ادب کو مطالعہ کیا جاوے۔ تو صاف عیاں ہو جاتا ہے کہ مسیح ذکر بھی سننے والا ہو گا۔ اور
پھر تصدیق کا دوسرا رخ یہ کہ مسیح غالب بھی ہو گا۔ چنانچہ ملاحظہ ہوں مقامات ذیل باطنِ طالمودی ذکر ہے
کہ ”بنی یسوع بن یسوی نے ایلیا کو زبئی تمہیں بن یوحنا کے دروازے پر کھڑا پایا اور اس سے کہا کہ کیا تم
آینو اسے جہان میں پہنچو نگاہ ایلیاہ نے جواب دیا۔ اگر یہ خداوند ہے۔ بنی یسوع بن یسوی نے کہا میں
دیکھتا ہوں دو کو اور آواز سنتا ہوں ایک کی اس نے یہ بھی پوچھا کہ مسیح کب آوے گا۔ ایلیا نے جواب دیا
کہ جا اور اس سے پوچھ کہ بنی یسوع نے کہا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے ماروم کے پھاٹک پر۔ اور اس کی
پہچان کیا ہے۔ وہ خرمیوں اور بیماروں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ اپنے زخموں کو کھولتے اور
پھر فوراً بند مٹتے ہیں۔ لیکن وہ باری باری ایک ایک کو کھولتا ہے۔ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ شاید میں بلایا

جائیں۔ اور مجھے دیر نہ ہو جائیو۔ ربی مینوع اسکے پاس گیا۔ اور کہا کہ تجھ پر سلام اس نے جواب دیا۔ اے اپنی
تجھ پر سلام۔ تب ربی نے پوچھا کہ میرا خداوند کہاں دیگا۔ اس نے جواب دیا آج (زبور ۹۵: ۷)
ذکر یا ۹ کے متعلق ربی لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کے متعلق ہے۔ اور مسیح اس پیشگوئی کو پورا کرے گا اور
اس کے لئے کا رنگ ایک قندھلج کا ہوگا۔

سرازمویل بن نخلن و آرجو خٹلے کہا۔ تین ہیں جو اسکے نام سے قدوس کہلائیں گے وہ مبارک ہو اور
وہ یہ ہیں۔ راستباز مسیح اور یروشلیم راستباز جیسا یسعیاہ ۳۳ میں کہا ہے۔ مسیح جیسا لکھا ہے
یرمیا ۳۳ اور اس کا یہ نام رکھا جائیگا۔ یہود راہ ہماری صداقت۔ اور یروشلیم جیسا لکھا ہے حزقی ایل ۴۰
طالمود ترجمہ ہارکی صاحب دیا ہے ۳۳: ۳

پھر برتن صاحب کے ترجمہ طالمود باب ۳۳ میں لکھا ہے۔ ایک بادشاہ کے ایام کے مطابق۔
یسعیاہ ۳۳: ۱۰ یہ بادشاہ کون ہے۔ جو ایک کر کے بتلا یا گیا۔ تو کہ یہ مسیح بادشاہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں
پھر یہود کے قبائل میں ہے۔ کہ لفظ آدم ان تین الفاظ کے پہلے حروف سے بنا ہے۔ یعنی آدم۔ داؤد اور مسیح
کیونکہ آدم کے گناہ کرنے کے بعد اسکی روح داؤد میں بھی گئی۔ اور اس نے بھی گناہ کیا۔ تو وہ مسیح میں
گئی۔ پورا متن یہ ہے۔ کہ وہ خداوند اپنے خداوند اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ داؤد کی جسے میں لکے
لئے برپا کروں گا خداوند کرے گا۔ یرمیا ۳۳ اور لکھا ہے۔ کہ میرا بندہ داؤد ان کا بادشاہ ہوگا۔ حزقی ۳۳: ۲۲
اور پھر یہ کہ خداوند اپنے خدا کو اور داؤد اپنے بادشاہ کو ڈھونڈیں گے ہو مسیح ۳۳: ۲۲ خداوند اسکے
معاہدہ ہو کہ یہودیوں کی طالمود کا یہ عام قول ہے کہ سارے نبیوں نے فقط مسیح کی غربت اور اسکی
بادشاہی کی پیشگوئی کی ہے۔ یہودیوں کی طالمود اور انکے کسبی مارگم اور مدارس میں اس بات کا نام
تذکرہ ہے۔ اور ہر ایک نبی کی کتاب میں غربت یا خلاص کا ذکر ہے۔ اور بھی دیکھو۔

کتاب پیدائش ۱۶ اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ یہ روح مسیح بادشاہ کی ہے جیسا کہ
کہا گیا ہے کہ خداوند کی روح اپر ٹھہری گئی یسعیاہ ۳۳ (دیکھو برے شبہ رہا) فصل ۲: ۸ کہاں سے تم ثابت
کرتے ہو کہ مسیح بادشاہ پیدائش سے پہلے ہست تھا۔ یہاں سے اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی
تھی۔ اور کہ اس سے مراد مسیح بادشاہ ہے یسعیاہ ۳۳ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کی روح اپر ٹھہری
رہے سکتے۔ تب تہی ورق شدہ کا لم ۳۳)

اجبار ۳۳ اور میں تمہارے درمیان سیر کروں گا۔ یہ مسیح کے زمانہ کے جلال کی طرف ہے جیسا کہ لکھا ہے
کہ جب خداوند صیحوں کو سوال کرے گا۔ تب جسے رو بردیکھیں گے یسعیاہ ۳۳ (پے سکتے سو تہا ورق شدہ کا لم ۳۳)

گنتی ۲:۲۱ یعقوب ایک ستارہ نکلیگا۔ اسرائیلیوں نے خدا سے کہا۔ کیا تک ہم غلامی میں رہیں گے؟
اس نے جواب دیا جب تک کہ دن نہ آوے جسکی بابت کہا گیا ہے کہ یعقوب ایک ستارہ نکلتے گا۔ (دوبارہ)
ربا فضل ۱) ربیوں کی ایک روایت ہے کہ جب مسیح پیدا ہوگا غربت خوش ہوگی اور روشن ستارہ ہنگر
آسمان پر چمکیگی (پے سکتے سو تر تا ورق ۵۵ کالم ۵)

سموئیل ۲ اور اپنے مسیح کے سینک کو بلند کرے گا۔ مارگم یہ ہے۔ اور اپنے مسیح کی بادشاہت بڑھائیگا
زبور ۲ تو میرا بیٹا ہے۔ میں آج کے دن تیرا باپ ہوا۔ جب مسیح کے آنیکا وقت نزدیک ہوگا تب
مبارک خدا اسکو کہے گا کہ میں اسکے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا اور اسوقت وہ اسکو بیٹا کہے گا
آج کے دن تو مجھ سے پیدا ہوئے جلالی بادشاہت طرف کھڑا کھلا اشارہ ہے (دور اش قلیوم ۲۱ کالم ۱)
زبور ۲۲ میں کو چوتھا ہووے کہ بنے زار (بیزار) ہووے (دور قنحی کہتا ہے) کہ بعض اس زبور
کو حسن اور مہجج کی بابت بیان کرتے ہیں۔ اور مسیح سے مراد مسیح بادشاہ ہے۔

زبور ۲۲ ہم تیری روشنی میں شامل ہو کے روشنی دیکھیں گے۔ اس سڑکی مطلب ہے کسی اور روشنی
سے نہیں لیکن مسیح کی بادشاہت کی روشنی بلکہ ۲ ورق ۵۶ کالم ۲
زبور ۲ صبحوں سے حسن کے کمال کو خدا جلوہ گر ہوا۔ چار ظہور ہیں۔ پہلا مصر میں۔ زبور ۲
دوسرا شریعت دیئے جانے کے وقت۔ استنسا ۳۳۔ تیسرا غربت کے زمانے میں۔ یسعیاہ ۳۳ چوتھا
مسیح کے زمانہ سے کہ صبحوں سے حسن کے کمال کو خدا جلوہ گر ہوا۔

زبور ۲ تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ۔ آئندہ وقت میں خدا مسیح بادشاہ کو اپنے دہنے ہاتھ بٹھائیگا
کیونکہ کہا گیا ہے۔ کہ خداوند نے میری خداوند کو کہا۔ تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ اور ابرام بائیں ہاتھ بٹھایا
جاوے گا اور ابرام کا چہرہ زرم ہو جائیگا اور وہ کہیگا کہ میرے بیٹے کا دہنے اور میں بائیں ہاتھ بیٹھا
ہوں۔ لیکن وہ قدوس مبارک ہو اسکو یوں تسلی دیکھا کہ تیرے بیٹے کا بیٹا میرے دہنے ہاتھ
بیٹھا ہے اور میں تیری دہنے ہاتھ بیٹھا ہوں (دور اش ۳۳ پر)

مذکورہ بالا طور سے ظاہر ہے کہ یہودی مسیح کی دو حالتیں بیان کرتے ہیں۔ اول غربت جیسا کہ
یسعیاہ ۵۳ باب میں مفصل مذکور ہے۔ اور نینگ شن برگ صاحب اپنی کرسٹالوجی میں تحریر کرتے
ہیں۔ کہ یہودی دؤ مسیح بتلاتے ہیں۔ ایک ابن یوسف فرقد فرائیم سے اور یہ مسیح دکھ سنے
والا ہوگا۔ جیسا کہ یسعیاہ باب ۵۳ وغیرہ میں مفصل مذکور ہے دوسرا ابن داؤد۔ یہوداہ کے
وقت سے جو غالب ہوگا۔ اور سب دینداروں کو دوسری بار زندہ کرے گا جیسا کہ شیلا کی خبر میں ۲۹

وغیرہ اور کسی شرح اور ان کی لائن اور پردہ سم اور جو نا متین کے نام میں اسکی یہی تعبیر پائی جاتی ہے۔

آدم برسر مطلب - اور بات بھی ایمان کی یہی ہے کہ واقعی دو مسیح موعود ہیں۔ اور یہ اس معاملہ میں حق پر ہیں۔ اور یہود کے اس خیال سے ہلاک و ادا قف ہوں تو ضرور ہونے چاہئیں۔ ورنہ یہ ایسی مشہور روایت ہے۔ جو علماء سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور انہی وجوہات کے باعث یہود نے دانیل اور یسعیاہ کی کتب کی ترتیب کو تبدیل کیا ہے۔

عقل کی رو سے بھی یہی بات حق ثابت ہوتی ہے :

اہل قرآن کی کلام الرسول و رحمت

بہ ہدف

اس زمانہ میں جہاں اور بہت سو فتنے حقیقی مسلمان ہونیکے مدعی ہیں وہاں ایک گروہ نام کا اہل قرآن بھی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ احادیث جو آنحضرت صلعم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں یہ محض من گھڑت اور غوغا ساختہ فقرات ہیں اسلئے انکو درست یقین کرتے ہوئے کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔

Digitized by Khilafat Library

چنانچہ اس فرقہ کا رسالہ بلوغ القرآن جو گجرانوالہ سے شائع ہوتا ہے اس کی جلد ۲ ص ۱۱ میں بعض احادیث پر محض نادانانہ قفیت کی وجہ سے اعتراض کو کے دوسرے تمام مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بننے کی دعوت دی ہے۔ میں اسوقت دبی حجاز اور غیر متلو اور ناقض بین الاحادیث کے مسئلہ کو جو انہوں نے ضمناً بیان کیا ہے کسی اور وقت پر چھوڑتے ہوئے صرف ان احادیث کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے رسالہ میں درج کی ہیں۔

الحديث الاول - ان الله اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اهل الجنة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنة فيدخله به الجنة واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخله به النار (مشکوٰۃ باب القدر)

اعتراض - اس جگہ استعمال میں ضمیر واحد راجع ہوئے اللہ تعالیٰ سے (یعنی یا اللہ جبکہ اللہ تعالیٰ ہی دوزخ کے کام مثل خونریزی رہزنی وغیرہ انسان کو کرتا ہے تو ان کاموں کے کیریو)

نہایت پر لے دیجے کافر مانبر دار خدا ہوا..... جنت کے کام کر نیوالا اور دوزخ کے کام کر نیوالا دونوں کو لائے
کافر مانبر دار بیان کیا ہے دونو کافر مانبر دار ہونا لفظ استعمال سے ثابت ہے“
جواب افسوس کہ معتض صاحب اگر قرآن کریم میں غور کر لیتے تو اس حدیث پر جس کا مضمون قرآن کریم کے
مطابق ہے اعتراض کرنیکی جرأت نہ کرتے۔ میں صرف اس مفہوم کی (جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے) چند
آیات قرآنی پیش کر دیتا ہوں اور فیصلہ جناب اہل قرآن پر ہی چھوڑتا ہوں کہ اگر حدیث پر اعتراض ہے
تو قرآن کریم پر بھی بعینہ وہی سوال ہے یا نہیں پھر جو معنی آپ ان آیات کے کرینگے وہی ہماری طرف سے
اس حدیث کے سمجھ لیجئے۔

(۱) فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره
ضيقا حرجا (انعام ۱۱۰) جس کو خدا تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینہ کو فرمانبرداری
کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔

(۲) اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا

(۳) ليس لك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء (بقرة ۱۷۵)

(۴) ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه (کہف ۱۷)

(۵) انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وافي اذانهم وقرأ (کہف ۱۷)

اب بقول آپ کے یہ تمام گنہگار صرف بے خطا ہی نہیں بلکہ نیک اور فرمانبردار ہیں کیونکہ جو کچھ خدا تعالیٰ
نے ان سے کروایا انہوں نے کیا جیسا کہ ہر ایک آیت میں خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے ظاہر تھا
پس ایسے لوگوں کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے بلکہ اسلئے کہ یہ خدا تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں انعام و اکرام
کے مستحق ہونگے۔

Digitized by Khilafat Library

جواب مندرجہ بالا آیات اور حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چونکہ انسان کو نیکی اور بدی
کرنیکی طاقت دی ہے اس لئے انسان جو بھی نیکی یا بدی کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتی
ہے کیونکہ وہی تمام قوی کا عنایت کر نیوالا اور مسبب الاسباب ہے نیز یہ بھی یاد رہے کہ خدا تعالیٰ مخلوق
کو پیدا کرنے سے بھی پہلے جانتا تھا کہ فلاں انسان نیک یا بد فعال کریگا اب خدا تعالیٰ اپنے اس علم
غیب کی بنا پر جو اس کو ہمیشہ ہمیش سے ہے انسان کو نیکی اور بدی کرنیکا موقع دیتا ہے اور جبراً
نیکی کرواتا ہے۔

اب اس لحاظ سے مندرجہ بالا حدیث کے معنی صاف ہیں جو قرآن کریم اور دیگر احادیث کے مطابق

ہیں اب اس پر ایک ناقص العلم انسان اعتراض کرے تو بجا نہیں ہے کیونکہ اُس عالم الغیب خدا کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا ہے۔

الحديث الثاني روى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجلاه تقول قط قط فهذا لك تمتلئ.

٢٤) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضح رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض فتقول قط قط (شكوة بالجنة)

اعترافاً ” بالفرض اگر یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دوزخ میں چلا جائیگا تو مولائی لوگوں کی
کام کرینے میں دوزخ میں۔۔۔ کیونکہ روایت مذکورہ بالا نے تو اللہ تعالیٰ کا قیام دوزخ بتایا ہے
۔۔۔ روایت مذکورہ بالا میں بیضح اللہ رحیلہ آیات اور رحیل کے لئے باقی دعو لازم۔۔۔

جس سے مصافحہ ثابت ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ دونوں میں چلا جائیگا۔۔۔ کی دوزخیوں کو یہ کہنا نہ پڑے گا کہ خداوند ہم تو بوجہ تیری ناقض رانی کے اس جگہ داخل ہوئے ہیں مگر آپ کا یہاں آنا کونسا ثبوت ہے؟

جواب قبل اسکے کہ میں حدیث کا اصل مطلب بیان کروں جناب اہل قرآن صاحب کی توجہ
ایک آیت قرآنی کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- هو الذی انزل علیک
الکتاب منہ آیات محکمات کھنن امم الکتاب و אשר متشابھات (آل عمران غ)

کہ بعض آیات متشابہ بھی ہیں جن کی بہر حال تاویل کی نیکی ضرورت پیش آتی ہے۔ امید ہے کہ مختصر صواب کو اس کے تسلیم کرنے میں کدھام نہ ہوگی ورنہ بعض مقامات پر انکو سخت مشکل پیش آئیگی۔ آیت

جس طرح قرآن کریم میں بعض آیات تشابہ والی میں اسی طرح بعض احادیث بھی متشابہ ہوں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا بلکہ کئی صحیح تاویل کے ماضوری ہو گا۔ مذکورہ بالا حدیث بھی چونکہ اپنے اندر تشابہ رکھتی ہے اس لئے ہم ایسے ہی معنی کر سکتے جو قرآن کریم اور صحیح احادیث کے مطابق ہوں اور وہ پانچ ہو سکتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں :-

اول :- خدا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے حتیٰ کہ ارشاد باری ہے :- **غَنَ اقْرَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ**

اب جب انسان پستیاب پاخانہ جانتا ہے تو بھی وہ ۲۰ قدمین جبل الوسرید ہی ہوتا ہے
کیونکہ کسی حالت میں نفی نہیں کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک جانور خواہ وہ کسی

یہی ہو موجود ہے تو کیا حج ہے اس بات کو تسلیم کرنے میں کہ وہ دوزخ میں بھی موجود ہوگا۔ آپ کا یہ کہنا کہ مولیٰ لوگ تو پھر دوزخ میں رہنا پسند کرینگے بالکل عدم تائید کا نتیجہ ہے کیا انبیاء

علاوہ اس کے جب اپنے وطن سے ہجرت کرتے تھے تو وہاں خدا تعالیٰ موجود نہ ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ بھی موجود تھا لیکن ساتھ ہی وہاں رہنے سے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ اس لئے وہ ایسے نفاقوں میں جاتے جہاں وہ آرام سے زندگی بسر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے فیضان حاصل کر سکتے تھے۔ پس یہی حال مولائی لوگوں کا ہو گا۔ ہاں! اہل قرآن صاحب اپنے آپ کے متعلق آپ خود بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

دوم :- رجل بمعنى جماعة لیا جاوے اور قدم بمعنی ما قدم لہ تو معنی یہ ہونگے کہ دوزخ بھر پور نہ ہو گا جب تک خدا تعالیٰ اس میں اپنی مخلوق سے جماعتیں یا جو اس کے لئے پہلو سے تیار کیا گیا ہے نہ ڈالے (رجل اور قدم کے یہ معنی لغت سے ثابت ہیں) سوم :- خدا تعالیٰ دوزخ کو زجر کرنے اور ڈانٹنے کے لئے اپنا پاؤں رکھیں گا کہ اتنی مخلوق تجھ میں ڈالی گئی ہے پھر بھی تو ہل من می پکا رہا ہے۔ اس پر دوزخ کہیں گا کہ ہاں مجھے کافی ہے کافی ہے۔

Digitized by Khilafat Library

چہارم :- رب العزّة اور جبار کے معنی متکبر انسان ہے کہ جب تک متکبر لوگ دوزخ میں نہ ڈالے جاویں گے وہ کفایت نہ کریگا۔ ہاں راوی رب العزّة وغیرہ سے خدا تعالیٰ سمجھ کر روایت بالمعنی میں یضع اللہ کے الفاظ لے آیا ہے جس سے صرف راوی کے عدم فہم پر دلالت ہو سکتی ہے ویس۔

پنجم :- خدا تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے اس لئے جہاں اس کے کسی خصو کا ذکر ہو وہاں بھی انسانی ہاتھ پاؤں کی مثل نہیں ہوتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- ید اللہ فوق یدہم۔ اب ظاہری طور پر تو ان کے ہاتھوں پر خدا تعالیٰ کا کوئی مجسم ہاتھ نہ تھا۔ پس اسی طرح اس کا پاؤں بھی بے مثل اور غیر متشبیہ ہے اور دوزخ میں رکھنے سے مراد ظاہری طور پر رکھنا نہیں بلکہ اندھا دھن

چند کارآمد حوالے :- یرا بین العقائد - معارف القرآن - مقصد مذہب

مجمع البحرین - کمالات احمدیہ - مباحثہ سرگودہ - التشریح الصحیح - الاستخفاف

مرزا احمد بیگ کی پیشگوئی ۶ - مرہم عیسیٰ کی ڈبی متوسطہ - ڈبی خورد ۱۲
فائل تشیخ الانامہان ۱۱ - تشیخ امام آخر الزمان ۱۲ - شیخ کے برس ۱۳ جواب

الحجۃ القرآن

پیشکش

قرآن مجید جہاں دیگر سماوی صحیفوں سے اپنی اس بیگانہ طرز بیان میں ممتاز ہے کہ وہ اپنے ہر دعویٰ کو غیر عقلی اور فطری دلائل سے مبرس کر کے پیش کرتا ہے وہاں وہ اپنے اس منفرد دعویٰ میں بھی دو کجیوں کا شکار نہ ہوا۔
 زور علم اور ہمت کا دعویٰ قوت بیان اس کی مثل لا سکتی ہے۔ ان صفات سابقہ سے ممتاز ہے۔ غور کیا جائے تو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) فداۃ الی دامت کی صداقت اور قرآن مجید کی حقانیت کیلئے اس کا یہ دعویٰ ہی ایک معجزہ نہ دلیل ہے۔ قرآن پاک کا یہ عجیبی زبانی رنگ حضور پر تو رکھا ایک ایسا معجزہ ہے جو حضور کے منجانب اللہ ہونے پر ہر صداقت ثابت کرنے کے علاوہ غرض نبوت کی تکمیل بھی کرتا ہے یعنی یہ معجزہ نشانی بھی ہے اور پھر بالذات ہدایت الہی سے متعلق ہونیکے وجہ سے معجزات گذشتہ کی نسبت یتیم خیر اور زیادہ مفید بھی ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کے واقعہ کو انکی صداقت کی دلیل ہونیکے واسطے گوہر ہدایت سے تعلق تھا مگر فی نفسہ اسکو ہدایت کو کوئی تعلق نہیں اسی طرح حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالے جانے کو بلا واسطہ ہدایت کو کوئی نسبت نہیں لگو ان کی صداقت کی دلیل بنکر ہدایت سے ایک گونہ نسبت اسکو حاصل تھی پھر اسی طرح حضرت موسیٰ کے عصا اور یہ بیٹھنا میں بنی اسرائیل کے لئے ضروریات ہدایت مگر کو نہیں تھے ہاں انکے دعویٰ نبوت کی دلیل ہونیکے حجت کو انکو ہدایت سے ضرور رشتہ تھا۔ لیکن قرآنی اعجاز کو جہاں صداقت سید المرسلین بنکر بلا واسطہ ہدایت میں دخل حاصل ہے وہاں خود صحیفہ ہدایت ہونیکے وجہ سے بالذات اور بلا واسطہ ہدایت اور عین ہدایت بھی ہے۔ گویا روشنی اور برقہ دونوں کی صفت ایک ذات میں متحد ہے۔

قرآن کے معجزہ بیان ہونیکا دعویٰ اگرچہ فی حد ذاتہ ایک دعوائے محض ہے لیکن ساتھ ہی اپنے صدق کا ایک دلیل بھی ہے۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین یعنی وہ پروردگار کا کلام اور اسکی طرف سے نازل شدہ وحی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اسکا معجزہ بیان ہونا ہے۔ کیونکہ انسان کے کلام میں یہ عجیبی حیثیت چھوڑ اسکا قصہ در بھی ممکن نہیں پھر یہ کہنا کہ وہ معجزہ اور بے نظیر ہے بطور خود ایک دعویٰ ہے۔ سکی دلیل تحریری صورت میں متحمل نہیں ہو سکتی بلکہ مشاہدہ اسکی شہادت ہر تیرہ صدیوں کا یہی مشاہدہ ہے کہ وہ اپنے اس دعویٰ میں ایک اور ایک دو کی طرح صادق ہے۔ حالانکہ اس مدت کی طرفین میں سو ایک طرف عربی لغت کی شستہ گویائی۔ رنگین بیانی۔ قادر الکلامی۔ تلوار لفظانی۔ چاشنی فصاحت۔ شیرینی بلاغت وغیرہ محاسن کلام میں اپنی آپ نظیر

اور دوسری طرف نئے علوم کے انکشافات پر نئے علوم کی مزید موثر گائی۔ اصول تحقیق کی یکجہ نگرانی قواعد
تقریب کی خوش اسلوبی بظاہر کی جدت۔ عقول کی جودت وغیرہ امور میں بے مثال ہے۔ پس یقیناً
قرآن مجید اپنے اس دعویٰ میں صادق ہے کہ وہ بے مثل ہے۔ اور پھر اس پیش خبری میں بھی صادق
ہے کہ تاقیہ مت اسکی نظیر کا منکرین سے بن پڑنا ممکن نہیں۔ امانتاً و صدقاً

قرآن مجید کی بے ہمتائی اور اعجاز بیانی اہل اسلام میں سو ہر فرقہ کے نزدیک ایک مسلمہ حقیقت ہے۔
احمدی ہو کہ غیر احمدی۔ سنی ہو کہ شیعہ۔ اہل حدیث ہو کہ اہل قرآن خارجی ہو کہ رافضی۔ اشعری ہو کہ ماتریدی۔
قدری ہو کہ جبری۔ معتزلی ہو کہ جمہی۔ باطنی ہو کہ ظاہری کسی کو بھی اسکی بنائیری میں کلام نہیں اور نہ
ہی کسی کو اسکی مشرعی طاقت کی غایت تحصیل سے رفع ہونے میں تردد ہے۔ یہی نہیں بلکہ مستشرقین
میں سے وہ محققین بھی اس امر میں اہل اسلام کے ہمتوا ہیں جن کے ضمائر انتہائی تعصب کے بغیر
مزدوج نہیں اور جنکے قلوب بوجہ انصاف سے کھلی ہوئے ہیں لیکن اس امر میں کہ اسکی بنائیری کس
جہتیت سے ہے۔ خود مسلمانوں میں بہت کچھ اختلاف آرہا ہے اور بوقت دشمنی ہونی میں کسی نے تو بنائیری
کا بار پیشہ پڑیوں کو قرار دیکر کہا ہے کہ چونکہ قرآن میں بڑی عظیم الشان پیشخبریاں موجود ہیں اس لئے اسکی
دعائیت تک بشری علامہ کو رہائی ممکن نہیں کسی نے نبی کریم صلیم کی ذات مستودہ صفات کو اعجاز کی
جزء تصور کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اتنی سے ایسی کتاب کا تصور وہم سے بھی بالا ہے۔ اور اتنی تاہم کہ بے ہمتائی
کا اصل موجب گردانے کی بنا پر کسی کی یہ رائے ٹھیکری کہ قرآن کی ہر پایہ کتاب کا وجود تو ممکن ہے مگر غیرت
اتنی کسی کو بھی اس سحرنا فرجام کی توفیق ہی نہیں بخشی تاہم نشان اشتباہ سے بہتر ہے اگر کوئی شخص
ایسی کوشش کے لئے تیار کرے بھی تو اتنی موانع کے سامنے سر جرحم کر کے بالآخر اسکو کامی کا انوار نہ پا سکا
لیکن اشاعرہ نے اسکی ظاہری جمال تک پہنچنے تحقیقی دائرہ کو محدود کرتے ہوئے اسکی فصاحت و بلاغت
کو اسکی بنائیری کا واحد معیار بنایا کیا۔ ورنہ ہر کل فرق اسلام میں نے انکی اس تحقیق کے آگے
تسلیم خم کر کے متفقہ طور پر انکی سچائی کو اقرار کیا۔

اس امر کو تسلیم کرتے ہوئے کہ نہ تحریر اور نہ لغت انشاء پر دوزی کا شمار بھی خدا کی کارناموں میں ہو سکتا
ہے، میں ممتا ہوں کہ قرآنی بنائیری پر تحقیقی نظر ڈالتے وقت اور دھوہ اعجاز کی راز کشائی کے لئے ہم
فکر کو جلائی دیتے وقت سچائی شاعرہ یا معترین کی تحقیق اور سکوری پر اکتفا کرنے کے کوئی شخص اگر
خود قرآن ہی سے اس باب میں استفسار کرنا، تو تحقیقی بنائیری کے وجود احسن اور صحیح طور پر معلوم
کرنا آسان تر ہوتا، اس مسئلہ کے متعلق قرآن مجید سے استدلال و استنباط کرنے کے تین طریقے خیال فیض

میں آتے ہیں۔ (۱) ان آیات کا بغیر معان مطالعہ کرنا جن میں یہ دعویٰ استجاز موجود ہے، اگر کس پہلو سے بے نظیری کا اقرار اور مماثلت کا مستحکمہ کیا گیا ہے۔ (۲) قرآن کے مدحیہ اوصاف کی تحقیق کرنی کہ وہ اپنے نیکات صفات اور ممتاز اعمال میں کن کن امور کا ذکر کرتا ہے کیونکہ قرین تیس بلکہ ضروری عند عقل ہی ہے کہ اس کا بے نظیر ہونا انہیں صفت حمیدہ جو متصف ہو چکی وہ ہے جو یہ تو نہیں سکتا اپنی خوبی اور کمال وہ کسی اور کے کو بتا کر اور جس چیز پر اعجاز کی بنیاد ہے، اسکو سر سے پردہ خطا میں نہ منوئے (۳) قرآن کے تفصیلی مباحث پر بلاستیغاب ایک اجمالی نظر ڈالکر جانچی جائے کہ اسکی تعلیم کے لب لباب استعجاز کے کیا کیا پہلو نظر آتے ہیں۔ میں اپنی بساط اور واقفیت کے مطابق ان تینوں طریقوں پر اختصاراً اس امید کے ساتھ اظہار کرتا ہوں کہ یہ مضمون اہل علم بزرگوں کے قلموں کو مزید تحقیق و توضیح کے لئے جنبش دینے کا ذریعہ ہو جائیگا۔ اور اللہ ال علیہ اعز و کفایہ کی بنا پر یہ بھی ثواب میں شریک ہو جائوں گا۔

Digitized by Khilafat Library

(۱) پہلی آیت جس میں قرآن مجید سنانی بے نظیری کا دعویٰ کیا ہے سورۃ بقرہ ۱۰۶ کی ہر جویں ہے۔ ان کتہ فی ریب ہمنا، زلنا علی عبدنا فا تو ان سورۃ من مشہد واد عواشہد ع کہ من دون اللہ ان کتہ صداد قین، اس آیت میں بے نظیری کی عمو میں تین صورتیں استعمال کیا گیا ہے اولیٰ لفظ مثل سے کیونکہ اس کے لفظ میں کسی قسم کی تعبیر نہیں کہ کس پہلو میں مماثلت ہوئی چاہیے بلکہ اسکا وہ و دیگر عموم میں ہو کر اس امر کا شاید ناظر ہو کہ مثل لایکے چنانچہ میں اتنی مشابہت یا انہیں قسم کسی اور خاص امر کے ساتھ مربوط نہیں بلکہ بروہ امر جو ایک کمال اور کمال آسمانی صیغہ کی حمیدہ صفات میں شمار کیا جاسکتا ہو مثل کے تحت میں داخل ہے پس مد مقابل ہر قسم کی صیغہ مطلوبہ جو ہمہ اوصاف الہیہ میں قرآن کی بزرگی کا درجہ ہے۔ دوم لفظ کتہ سے جس میں جمع میں کی فہم ہے۔ اس کو بروہ فرد و بشہر اور ہے جو قرآن کے منجانب انہ ہونے میں شک کر کے اسکی طہانت کا حامی ہے نہ صرف اہل عرب کیونکہ قرآن کا خطاب صرف عربیوں میں سے نہیں بلکہ اہل ربیع مسکون سے ہو گا و قول مخاطب عرب میں، صیغہ کہ یا ایہا الناس اتی رسول اللہ کہ جمیعاً سے عیاں ہے۔ اور کسی مزید وضاحت کیلئے زیر بحث آیت سے پہلے بھی الناس کا لفظ لاکر یا ایہا الناس اعبدوا ربکم والذی خلقکم فرما ہے اور پھر تو تمہارے آسمان کے خالق لکھ لکھ کر فرماؤ انشاء اللہ بقاء فرمایا ہے کیونکہ نہ کہ فرشتہ بننا اور آسمان کا چھتہ کی فائضی کرنا صرف عربوں کے لئے نہیں بلکہ ہر آدم زاد کے لئے ہے۔ پس جب اس آیت سے صریح طبع منہ کنہا پر نہیں بلکہ کل اقسام عالم میں بے نظیر

کرتے ہیں حق کے مقابلہ میں بھلاہٹیں کی فائدہ دے سکتا۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں وہ اہل اور مستقل صداقتیں اور وہ غیر متزلزل اور منفعت عظیمہ پر عمل قوانین موجود ہیں جنکو زمانہ کی گردش اور نسل آدم کی دماغی اور علمی ترقی ناقص نہیں ثابت کر سکتی اور نہ تمدن و سیاست کا انقلاب اور امن و اتحاد کا طبعان اور خدا و برامنی کا خوف غیر مفید یا غیر ضروری ثابت کر سکتے ہیں اور نہ سائنس کی حیرت انگیز انکشافات اور کائنات کی جنبش سے سکتی ہیں، اور پھر ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے مقابل جو چیزیں غیر دل کے پاس سے وہ محض ظن ہے جس میں تغیر نہ مانہ کے مطابق تبدیلیاں اور کثرت و پیوستہ کرنا پڑتا ہے اور نہ ثابت الاصل اور غیر متزلزل ہو کر حق کہانے کے قابل صداقتیں ان کے پاس موجود نہیں، غرض قابل و ما بعد کے ربط اور طرز بیان پر غور کرتے ہوئے نظیر پیش کرنے کے مطالبہ میں اگر ہم حاشیات کو کسی چیز میں محصور پاتے ہیں تو وہ محض سکالادی الحق ہوتا ہے اس کو زیادہ کوئی اور قیاس مقام سے کم انکہ نہیں ثابت ہوتی۔ اور اسی وجہ سے دوسری جگہ قرآن کے متعلق وہ الحق الیقین بھی وارد ہوتا ہے۔ یہاں پر شک کیا جاسکتا ہے کہ ہادی الحق کی صفت کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے نہ قرآن مجید کی طرف۔ پھر ثابت الاصل اور غیر متزلزل صداقتوں کا رہنما قرآن کو کیونکر قرار دیا جاسکتا ہے سو یہ دے کہ اول تو خدا کا ہدایت الی الحق دینا قرآن ہی کے ذریعہ ہوئے نہ کسی اور طریق سے اسی وجہ سے ان الظن لا یغنی عن الحق شیعاً فرمایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ظن کے مقابلہ میں جو حق ہے وہ خود قرآن مجید ہے۔ دوم دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفت میں فرمایا ہے۔ ان هذا القرآن یہدی للقیل و کثیر و یومئذ یفرحون یعنی یہ قرآن ان باتوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو بہت فوہ اور ثابت الاصل ہیں۔ اس کے برخلاف فصاحت و بلاغت کی صفت کا ذکر وہ تو ان آیات میں موجود نہیں اور نہ ہی کسی تاویل سے ایسا استنباط اس مقام سے ہو سکتا ہے، پس بے نظیری کا دعویٰ اس مقام میں بھی نامست یا زیادہ سے زیادہ ہدایت الحق کی صفت میں محدود ہے۔

Digitized by Khilafat Library

(۳) تیسری جگہ جہاں قرآن مجید نے عہدیکہ المثل ہونیکا دعویٰ کیا ہے سورہ ہود غ ہے۔ فرد ما ہے :-
 اَمْ یَقُولُونَ اَخْتَرْنَا قُلُوبًا تَوْابِعِشْرَ سُوْرٍ مِّثْلَهُ مَفْزِیَاتٍ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ
 اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ۔ فان لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللّٰهِ وَاَنْ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۔ صاف ظاہر ہے کہ ان آیات میں بھی کسی صرح کی تخصیص نہیں کہ

مماثلت میں مخصوص اور خاص ہی محصور ہو۔ بلکہ پہلے عقول کی علی تمام قیود و عینیت مثال کی طرف دال ہیں
ہاں اس اخراج نتیجہ سے جو منکرین کے نظریہ پرستی کرنے سے عاجزی اور در ماندگی کی تسلیم کی بنا پر
خداوند کریم نے یہاں پر کیا ہے، ایک چیز کا اختصاص سمجھا جاسکتا ہے۔ وہ اس کتاب میں ایسے امور
کا ہونا ہے جو محض علم الہی کا نتیجہ قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر منکرین اس نتیجہ
کا جواب نہ دیں تو یقیناً جاؤ کہ یہ قرآنِ خداوندی علم سے اُتارا گیا ہو اور یہ کہ سرزادِ عبادت صرف خدا کی آیت
ہی ہے۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ قرآن مجید میں، باتیں بیان ہوئی ہیں جو انسانی شعور سے
بالا اور بشری رسائی سے بعید ہیں اور جو محض اللہ تعالیٰ کے ہوتے سے انسان کو معلوم ہو سکتی ہیں
پھر اسی طرح وحدانیت خالق پر وہ براہین اس میں درج ہیں جن کی تمہیں محض انسانی عقل کے غور و خوض سے
نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو بدیہی ہے کہ ایسے امور میں فصاحت و بلاغت کو کیوں بڑھ کر پیش گوئیوں کو اور نہ مانہ
و ہر ملک میں قابل عمل احکام اور برصورت میں ضروری الاحزانہ لوائی۔ یاد دہ خل ہے۔

(۴) چوتھی آیت جس میں نظیر پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ ہے قل نحن جملت الانس والجن
علی ان یا نوا مثل هذا القرآن یا تون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعضہم ظہیراً (یعنی سرگرم)
یہ آیت بھی سابقہ آیات کی طرح ایسی شہداء سے خالی ہے جو مماثلت کی عمومی میں مانع ہو کر فصاحت
و بلاغت کی تعیین ہدایت کے لئے طش، استدلال بنجائش لیکن ایک صفت کا مماثلت کیلئے ملحوظ
ہونا اس مقام کے قریب سے معلوم ہوتا ہے جو اس کے بعد کی ابتدا میں دیوں موجود ہے۔ لیستونک
عن الروح من الروح من اور لی و ما اوتیتہم من العلم الا قلیلاً یعنی رسول اللہ صلعم سے
وگرجی انہی کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ سکی ہا بیت کیا ہے اسکے وجود پر کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے؟
ان سے کہہ دیا گیا کہ سکی کہ اور حقیقت تک تو تمہاری رسائی آسان نہیں ہاں اسکے حقیقی وجود اور صدق
پر شہادات ضرور ہیں۔ سب سے پہلی شہادت تو یہی ہے کہ اس کلام کے مقابلہ میں تمہارا علم و فہم بالکل اسیج
ہے۔ اور وحی الہی بتاتے ہوئے خدا کا رسول جو کچھ بھی سناتا ہے تمہاری ہمہ دانیوں اس کے خاک نسبت
بہن نہیں منتیں ہیں مماثلت کا مقام عمومی پر ہونیکے باوجود قرآن کا کوئی ایسا وصف مخصوص جس سے
مثیل قرآن کا متعین ہونا ضروری ہے، اگر بیان ہوتا ہے تو وہ اسکا ان علوم پر محیط ہونا ہے جنکے
مقابلہ میں بشری علوم شیخ اور قبیل کے مقام پر جا میسر تے ہیں۔

(۵) پانچواں مقام جہاں مثل قرآن پیش کرنے کا چیلنج موجود ہے سورہ قصص ع کی یہ آیت ہے
قرآنوا بکتبہم ہادی و نوراً انما اتوا بکتاب صا دقین۔ بے شک اس جگہ یہ کھلا

چیلنج مقامات گذشتہ کی طرح قیود و حصر سے خالی اور مطلق نہیں، بلکہ مثل کے لئے ایک خاص صفت یعنی ہدایت میں اپنی مماثلت کا ثبوت دینا ضروری شرط قرار دیا گیا ہے۔ یعنی مخالفین قرآن کے ہاتھ پر کوئی ایسی کتاب بنالائیں جو ہدایت دہی اور غرض پیدائش کی تحصیل میں اسکی نظیر ہو۔ گویا اس مقام میں قرآن کو صفت ہدایت میں عظیم المثل ٹھہرا کر ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ ایسی کتاب کا بنانا جو خلق خدا کو اپنے خالق تک پہنچانے میں اسکی برابری کرے کسی بشر سے ممکن نہیں۔

یاد رہے کہ کسی محقق کا اپنے دائرہ تحقیق کو محض اسی مقام پر محدود کرتے ہوئے یہ گمان کر لینا کہ قرآن کی بے نظیری فقط ہدایت کی حیثیت میں محصور ہے اور کسی دیگر جہت سے بے نظیر ہو نہ سکا اسے دعویٰ نہیں، کئی وجوہ سے صحیح نہیں، اول اس لئے کہ سوائے اسکے باقی تمام مقامات میں اس دعویٰ کو قیود سے خالی اور مطلق رکھا ہے۔ دوم جیسا کہ میں آگے چل کر بیان کروں گا وہ اوصاف حمیدہ جن کے متصف ہو نہ سکا قرآن بلند آہنگی سے بیان کرتا ہے صرف اسکا ہادی ہوتا نہیں ہے۔ سوم اس مقام میں خاص ان لوگوں کی توہین اور ان پر تمام حجت مقصود ہے جنہوں نے صداقت کے مقابلہ میں یہ کہا تھا کہ لو کہ اوتی مثل ما اوتی موسیٰ یعنی اس نبی کو اگر یہ صادق ہے ویسے نشانات جو موسیٰ کو دیئے گئے تھے، کیوں نہیں دیئے گئے۔ اسکا ایک تو یہ جواب دیا کہ، اولہ یکفوا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سبحان تظاہر اذ قالوا انما بلکل کافرون۔ یعنی کیا ان لوگوں نے باوجود نشانات کے موسیٰ کا انکار پہلے نہیں کیا تھا اور نہ کہا تھا کہ یہ وہ تو جو جا دو گ رہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، دوسرا جواب یہ دیا کہ مگر تم لوگوں نے جو پر نشانیوں کے موسیٰ کو صادق جانا تھا اور انکار نہیں کیا تھا، تو چلو اسی معیار پر حضرت نبی کریم کی بھی صداقت کو پرکھو۔ موسیٰ کے صادق ہونے پر مبعوث ہونے کی غرض بنی اسرائیل کی ہدایت تھی اور ہدایت نامہ تو رات تھا۔ پس جو پنجاب اللہ ہو نیکی جو ہدایت اس کتاب سے ممکن تھی، انہی فی تلقین و مواعظ اپنے اثرات میں اس سے بھی نسبت نہیں رکھتے۔ ہونیس سکتا کہ قول انہی اپنی کا ہش دکا دش کے نتیجہ میں الہی علم کی برابری کر سکیں اور ذہن بشری اپنی عرق ریزی اور کوشش کے اثر میں قادر مطلق کے آیات کی ہمسری کر سکے، اس لئے قرآن مجید ہدایت دینے میں اگر وہ غیر معمولی طاقت اور علمسانی کوشش اور کربانی اثر اپنے اندر رکھتا ہے جو انسانی غور و غرض کا نتیجہ یا اسکی تلقین و تقدیس کا ثمرہ نہیں ہو سکتا تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ اس میں اللہ کا عنایت کرنے والا بھی کوئی بے نظیر اثر ہے، خلاصہ یہ کہ ان پانچوں مقاموں میں جہاں یہ دعویٰ اعجاز بیان ہوا ہے ایک مقام سے صراحتہً از روئے ہدایت اسکا بے مثل ہونا، اور ایک مقام سے قرآن

کی بنا پر اسکا ان علوم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جو انسانی قوتوں کی رسائی سے بالا ہیں بے مثل ہونا اور
ایک مقام پر اسکا پیش خبریوں پر اور معارف روحانیہ پر محیط ہونے کی وجہ سے بے مثل ہونا، اور ایک مقام
کے سیاق و سباق سے اسکا صد اقتوں اور غیر متزلزل قوانین پر حاوی ہونے کی وجہ سے بے مثل
مستند ہونا ہے،

Digitized by Khilafat Library

۶) چھٹا مقام جہاں یہ دعویٰ اعجاز موجود ہے سورۃ طور ہے جہاں فرمایا "فلینا تو ابعث مثله
ان کا نوا صد قین" اس میں بھی مثل کو مطلق رکھا ہے اور کسی ایک خاص خوبی کی تحدید نہیں کی
ہاں پہلی آیتوں میں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وہ باتیں ہیں جو صرف علم الہی کی بنا پر کہی جاسکتی ہیں
تحقیقی اعجاز کے دوسرے معیار کی توضیح سے پیشتر میں دو تین قسمی سوالوں کا بالاختصار جواب
دینا بھی مناسب خیال کرتا ہوں۔ اول سوال ہو سکتا ہے کہ سورۃ قصص کی آیت میں جب "ھو
آھدی منھما فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن کی طرح تورات بھی ہدایت دیتے ہیں بے نظیر ہے حالانکہ خود
قرآن کے نزدیک اسکا محرف اور ناقابل عمل ہونا مسلم ہے جبکہ اسکی دیگر آیات کی تصریحات سے
واضح ہوتا ہے، سو اس کے جواب میں یاد رہے کہ تورات بھی میرے نزدیک بے شک اپنے زمانہ میں بے نظیر
تھی کیونکہ جس طرح ان کا فعل بے نظیر ہوتا ہے ضروری ہے کہ اسکا کلام بھی اسی طرح بے نظیر ہو، ہاں اس
زمانہ میں یا قرآن کے مقابلہ میں اسکی بے نظیری قطعاً قابل تسلیم نہیں کیونکہ اول تو وہ کتاب ہی اپنی
اصلی صورت میں باقی نہیں دوم بصورت فرض اگر اس کے حقیقی وجود کو تسلیم کر لیا جائے تو بھی قرآن
کی وسیع خوبیوں سے وہ لگانیں کھاسکتی اور نہ قرآنی جامعیت اور اعلیٰیت کو اسکو کوئی نسبت ہو سکتی ہے۔
ثانیاً جس طرح قرآن نے منجانب اللہ ہونے کی صورت میں خدا کا مخالفین اسلام کی مثل قرآن پیش کرنے
کے لئے نصرت و تائید کرنا اس کے تقدس اور نزہت کا منافی ہے اسی طرح ان لوگوں کا اس ذی الجبروت
سے اس باب میں مدد حاصل کرنا بھی محال بلکہ قوتِ دایمہ سے بھی دور ہے، تو پھر خداوند کریم نے
بار بار من دون اللہ کی قید کیوں لگائی؟ جو ظاہر احشوا قیوم معلوم ہوتا ہے اسکا جواب بھی ایسی
ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بلکہ مفید اور نتیجہ خیز قید ہے، اول وہ کہتے تھے کہ ہم بغیر کسی آسمانی حد کے ایسا کلام
بنا سکتے ہیں اس لئے کہ یہ بھی کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، لہذا ان کے جواب میں انہیں کمال تہ
مواخذہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اچھا پھر خدا کے سوا اور کسی مدد کے ذریعہ سے اسکی نظیر پیش کرو جو
تمہارے اختیار میں ہے، دوم اس امر میں بشری قوت کے بلکل قاصر ہونے کی دائمی یاس و تو قیامت
مخالفین ہوا اسکی نظیر نہ بن پڑنے کی ابدی ناکامی کے اظہار کے لئے "ھن ذلک اللہ فرمایا ہے جو انکو

قلوب میں انی کا اثر کرتا ہے کیونکہ من دون اللہ کے پردہ میں ان سے کہا گیا ہے کہ اس کتاب کی
 نظیر کسی اور سے تو ممکن نہیں ہے ہاں ایک آہستی سے ممکن ہے یعنی خدا کی قیاد و مطلق سے مگر وہ مرد
 کرنے کی بجائے اس معاملہ میں ناکام کو ششش کرنے والوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ پس جو مقام ان کی مرد
 اور امید کا واحد منبع ثابت ہو سکتا ہے وہی ان کی ملکیت کا موجب ہے۔ سوم من دون اللہ کرنے کی غرض
 خدا کی جبروت کی عزت اور اس کی کبریائی کا حسن ادب ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ من استطعت
 اور شہداء کہ میں بظاہر کوئی استثنائ نہیں بلکہ خدا کے جبار کے خالق کل ہونیکی وجہ سے مردگار
 منکرین ہونیکا بھی امکان وسعت ہے۔ اس وجہ سے من دون اللہ فرما کر اس کی عظمت کو قائم کیا
 اور اس کی غیرت اور استغنا سے ہمیشہ خائف بننے کی تعلیم دی۔ ایسی مثالیں جن میں محض اس غرض
 کے لئے استثناء لایا گیا ہے قرآن مجید کے اور مقاموں میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً وما یکون لذناب نعود
 فیہ الا ان یشاء اللہ ربنا (الاعراف ۷) یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم
 کفر و عناد کی طرف کیونکر لوٹ سکتے ہیں ہاں مگر ہمارا پیار کیا بوالہ خدا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ہرگز ایک نبی کے متعلق تو کیا ایک آدمی درجہ کے انسان کے متعلق بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے سچے
 دین کو چھوڑ کر دوبارہ سابقہ عقائد پر مشرک کاہ کی طرف رجوع کرے۔ حضرت شعیب کے متعلق جو اسکا ذکر
 پیغمبر تھا کہ چاہتے والے تھا کہ وہ پچھلے عناد کا دم بچھے۔ اور پھر اتنی جگہ انکا یہ قول بھی مذکور ہے کہ اگر ہم
 خدا کی ہدایت چھوڑ کر تمہارے مذہب کو قبول کریں تو گویا ہم نے خدا سے قدوس پر افترا کیا ہے، بھلا
 خدا ایک نبی سے اپنی پاک ذات پر افترا اگر کرنا بھی گوارا فرمائے گا؟ حاشا و سکلا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ
 استثناء بھی من دون اللہ کی طرح محض عظمت الہی کی پاسداری کے لئے ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا
 لا اخاف ما یشرکون بلہ الا ان یشاء ربی شیدا (الاعراف ۷) یہاں پر حضرت ہریم علیہ السلام
 دشمنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بطلان جنودوں کو ہراساں نہیں ہوتا ہوں
 لیکن میرا پروردگار کا منشاء ہو تو وہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ ان بوزل سے شر کے خلاف تعین و نازل فرماتا
 رہا ہے اور اس کے بطلان کی ایک یہ دلیل بھی نکلتی رہا ہے کہ ان کو منافقت کی امید اور حضرت کا خوف
 دونوں نہیں ہیں، اسکا کبھی یہ فتنہ ہو جائے کہ ایک بوزل جو ہم نبی ان سے جان اور سچا پر جنودوں
 کو ترساں ہو، اور حضرت ہریم کے متعلق بھی نہیں خیال کیا جاسکتا کہ ان کے دل میں ایک لمحہ کے لئے
 بھی کبھی ان بتوں کا خوف جاگیر ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ عقائد و بیعت کی حیثیت ہی ایسے خیال سے ارفع ہے
 تا نیا خود انکی تعلیم کے خلاف قرآن مجید میں وارد ہے جیسے انہوں نے فرمایا۔ فتمت دعوتہم و انزل اللہ

مالا ینفعکم شیئاً ولا یضرکم (الانبیاء) پھر فرمیں: وانا لله لا یدفع احدکم بعد ان
تولوا مدبرین (الانبیاء) بلکہ اسی جگہ سورہ انعام میں اس استثنائی آیت کے بعد انہوں نے
فرمایا ہے کہ: وکیف اخاف ما اشرکتکم ولا تخافون انکم اشرکتکم باللہ ما لم یزل بہ
علیکم سلطان فاتی الذیقین (حق بالامین ان لانتہ تعلمون) پس معلوم ہوا کہ
یہاں پر بھی یہ استثنائے محض اتنی بڑاں کے وقار کو قائم رکھنے کے لئے ہے نہ کسی واقعی طور پر کافی
صورت کے اخرج کیلئے جیسے من دون اللہ واسے استثنائی غرض ہے۔

آتش کہاں سکتا ہے کہ نظیر پیش کرنے کے مطالبہ میں ہمیں تو سارے قرآن کو مقابل میں رکھنا
اور کہیں دس سورتوں کو اور کہیں صرف ایک سورۃ کو، حالانکہ ان میں تدریجی ترتیب کو ملحوظ نہیں
رکھا گیا کیونکہ پہلے ایک سورۃ کی نظیر کا پھر دس سورتوں کی نظیر کا اور پھر سارے قرآن کی نظیر کا مطالبہ
کیا ہے جبکہ طبعی اور تدریجی ترتیب اس کے برعکس کی متقاضی ہے۔ اور قوت تحدید ہی میں مضمر ہے۔
سو یاد رہے کہ ترتیب نزول کے لحاظ سے دعویٰ مطالبہ طبعی ترتیب پر ہی مبنی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ
علامہ سیوطی نے اپنی کتاب اتقان میں بیان کیا ہے نزول کے لحاظ سے پہلی سورۃ طور پھر قصص پھر
بنی اسرائیل اور پھر ہود اور اخیر میں بقرہ ہے اور سورہ یونس کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ کئی ہے
بلکہ مدنی لیکن باقی چار سورتوں کے متعلق کوئی اختلاف نہیں بلکہ ان میں سے پہلی چار سورتیں اتفاق
مندی اور چوتھی یعنی بقرہ بالاتفاق مدنی ہے۔ پہلی سورۃ میں صرف حدیث کا لفظ ہے جو ہر پہلو سے
مطلق ہے اور اس منفرد کی دعوت کو قبول نہ کرنا زور دار نہیں بنایا جس قدر کہ بعد کے مقامات میں بنایا
ہے۔ پھر دوسری سورۃ میں مماثلت کو سبقت ہدایت میں محدود رکھ اور بالمقابل کتاب ہی پیش
کرنے کا تقاضا کیا، لیکن تیسری سورۃ یعنی بنی اسرائیل میں معیار مماثلت کو مطلق رکھ کر قرآن کی منظر
خوبیوں کو وسعت دی مگر مثل کے مقدار کو اسی انداز سے پرستہ نہ دیا گیا پھر کی نسبت تحدیدانہ مطالبہ
میں ایک ذینہ کا ارتقا ہوا، اسکے بعد چوتھی سورۃ یعنی ہود میں ایک درجہ اور ترقی کی اور مقدار
مثل کو بجائے تمام قرآن کے صرف دس سورتوں میں محدود کیا اور فرمایا، فاتوا بعشر سورۃ مثله
مفتریات، اور آخری سورۃ یعنی بقرہ میں تحدید کو مزید وسعت دیکر جس طرح مماثلت کو مطلق رکھا
اسی طرح مقدار مثل کو بھی صرف ایک سورۃ تک محدود رکھا، اور اس طرح اسکے منجانب اللہ ہونے
شہادت کو زیادہ قوی کر کے انیہ ثابت کیا کہ باوجود مماثلت کی عمومی وسعت اور مقدار مثل کی
قلنس کی بنا پر اسکے ذہنی اور فکری قوی کے لئے کشادہ رجحان نگاہ رکھنے کے وہ نظیر پیش کرنے

میں عاجز اور نیتے ثابت ہوئے ہیں اور لیہلک من ہلک عن بیئہ کے مطابق وہ برہانی اور حجتی موت کی نرغہ میں گھر چکے ہیں۔

Digitized by Khilafat Library

نظیر پیش کرنے کی تحدی میں مقدار پیش کو کم و بیش رکھنے میں مذکورہ فائدہ کے علاوہ ایک فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسانی قدرت کا تقاضا ایک نہیں کوئی تو تیز مٹی طبع کی وجہ سے انتہا پسند ہوتا ہے اور کوئی اپنی سادگی اور سکیمنی طبع کی وجہ سے ابتدا پسند اور کوئی اعتدال امتزاج کی وجہ سے اعتدال پسند، ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی خوبیوں پر بالتفصیل نظر ڈالکر اسکی صداقت اور بے نظیری کو جانچنا چاہیے صرف ایک سورۃ یا چند سورتوں کے دیکھنے سے باقی حصہ کی کیفیت اور حقیقت سے کیونکر آگاہی ممکن ہو سکتی ہے، پس اسکی ہدایت کے لئے فرمایا کہ اچھا قرآن کی مثال پیش کرو، ایک دوسرا شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر قرآن الہی کلام ہو مکی وجہ سے آیہ اللہ اور معجزہ ہے تو اسکی ہر سورۃ کا جو چھوٹی حصے چھوٹی بھی ہو اسی طرح معجزہ اور نشان ہونا ضروری ہے، اسکے لئے کہدیا کہ اچھا کوئی ایک سورۃ ہی کی مثال پیش کر دو جو اپنی قلت مقدار کی انتہا تک پہنچکر انا اعطینا کی سورۃ میں نازل ہوئی ہے، ایک اور تیسرا شخص کہہ سکتا ہے کہ ایک کتاب کے تمام مقامات یکساں نہیں ہوتے، ایک مقام اپنی قوت دلائل اور زور بیان مضمون کی جدت اور عبارت کی سلاست کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ نہایت اعلیٰ پیمانہ کا ہو لیکن دوسرا ایک مقام عامیانہ نگ بیان سے مخلوط ہو اسلئے ہم چند ایسے مقامات قرآن سے چن لیتے ہیں جو ہمارے نزدیک بشری طاقت سے بالا نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ اچھا کوئی بھی دس سورتوں کی مثال جو تمہارا نزدیک آسان ہیں بنا کر پیش کرو، غرض ہر طبقہ اور ہر مذاق کے آدمی پر تجت ملزم قائم کرنے کے لئے مختلف طور پر اس متخیلانہ مطالبہ کو پیش کر کے اسے ساکت کیا ہے (وہ باقی دارد)

متعصبین کلیہ کی رائے | اے عورتو تم جانتی ہو کہ تم میں سے ہر ایک حوا کی نشانی ہے اور عورتوں کے متعلق | آج بھی خدا کا فتویٰ تم پر دائرہ سار ہے اسلئے جس گناہ کی یاد آتش پر

تم پر فتویٰ ہے وہ آج بھی تم میں ہے تم ہی شیطان کا دروازہ ہو تم نے ہی ممنوع درخت کو پہلے چکھا تم نے ہی فحش رعیت الہی کو پہلے چھوڑا تم نے ہی خدا کی تصویر (انسان) کو پہلے تباہ کیا درتو لیتیں میری صریح اسلام کی رائے | دلہن مثل الذی علیہن بالمعہد عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔

(۲) ہن لباس لکھو انتم لباس لکھو وہ تمہارے لئے مردوں لباس میں اور تم ان کے لئے لباس۔

(۳) الجنة تحت اقدام الامہات جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔

مذہبی اتحاد کا بہترین اصل

جسے

احمد قادیانی نے پیش کیا

ہم امید کرتے ہیں کہ عیسائیت کی آگ اور تلوار سے اشاعت ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکی ہے۔ اب صرف چند ہی متعصب مشنری رہ گئے ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام اقوام کو عیسائیت کے عالمگیر چرچ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ایسا منتہی صرف بعض مذہبی انسانوں یا پادریوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ ناجیل کا ہرگز کبھی یہ مدعا نہ تھا۔ ناجیل کی غایت ”عالمگیر عیسائیت“ نہیں ہے۔ بلکہ ”عالمگیر اخوت“ ہے۔ جس طرح کہ عیسائی عیسائیت کو عالمگیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بدھ مت والے یہودی اور دیگر مذاہب بھی اپنے اپنے مذہب کو عالمگیر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ان سب کی یہ خواہش برآ جائے۔ تو وہ تھوڑا سا امن بھی جو آپ قائم نظر آ رہا ہے۔ نیت و نالود ہو جائے۔

مذاہب کے کپے ٹوٹے
مطالعہ نے مذہبی مطمح نظر کو اب صحیح راہ پر

قائم کر دیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جزو جسکو مذہب کا اولین اور ضروری جزو قرار دیا گیا۔ تمام مذاہب میں موجود ہے۔ یہ اولین جزو عام اخلاق کا خزانہ ہے۔ جو ہر ایک نبی کی تعلیم میں ملتا ہے۔ اور انبیاء بنی نوع انسان کے بہت بڑے معلم اخلاق ہیں۔ وہ اخلاق جو انسانی اخوت کے متعلق ہیں ایک نہایت مستقل اثر رکھنے والا جزو مذہب ہیں۔ کیونکہ یہ جزو مذہب کے باقی جزو ویات سے زیادہ ضروری ہے۔ مذہب کے علم میں یہ نیا انکشاف دنیا کی مذہبی نظر پر ایک فیصلہ کن تبدیلی پیدا کر دیگا۔ جیسا کہ بعض مادی انکشافات نے دنیا کی مادی نظر میں تبدیلیاں پیدا کر دی ہوئی ہیں۔ یورپ دنیا پر ایک بہت لمبے عرصے تک حکومت کر رہا ہے۔ اس کی خود اپنی مذہبی زندگی کوئی نہیں۔ اور کسی طرح بھی اس لائق نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا کی مذہبی معاملات میں بھی یہ رہنمائی کر سکے۔ جیسا کہ دنیوی امور میں کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی روشنی نہیں۔ روح میں کوئی حرکت نہیں جو ش نہیں۔ مغرب ہمیشہ نور مشرق سے حاصل کر رہا ہے۔ اس کے لئے خدائی فیصلہ ہی یہی ہے۔ مشرق کے بعض مذہبی خیالات (بالخصوص ہندو مت ان کے) یورپ میں آئے اور یہاں انہوں نے زرخیز زمین پائی۔ یورپ نے چرچ یعنی پادریوں کی عیسائیت کو کچھ حاصل نہیں کیا۔ میرا اشارہ تھیسوفی

کی طرف نہیں ہے۔ تھیوسوفی ہو سکتا ہے کہ اچھی تھیوسوفی ہو لیکن اس وقت مجھے اسکے ذکر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بی بی بلش، صرف یہ ہے کہ میں ایک اصیبت، ایک حقیقی امر کی طرف توجہ دلاؤں۔ ہندوستان میں ایک عظیم الشان مذہبی سلسلہ نے ایک عالی شان خیال پیش کیا ہے۔ یہ پُرانا سوال ہے کہ اگر دنیا میں ایک ہی مذہب قائم کر دیا جاتا تو پھر آپس میں تمدنی اختلافات کا کیا تذکرہ ہو سکتا۔ ابتدائی صدیوں کی اس مشہور فلسفیانہ تحریک نے جسکو مؤرخین نے سنگریز م کا نام دیا ہے۔ اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس تحریک کے بعد رومن چرچ نے اس حل کی کوشش کی ہے۔ اس کا مذہب ایک عالمگیر مذہب پیدا کر گیا تھا۔ لیکن یہ سہرو اس سکیم کو کامیاب بنانے میں ناکام ہوئے۔ پرانے وقتوں میں ہندوستان میں بھی ایسے مذہبی اتحاد پیدا کرنے کی کوششیں اور تجربے کیئے گئے ہیں۔ ہندوستان کے مذہبی لوگوں نے اپنے آپکو صدیوں تک اس بارے میں مشغول رکھا ہے کہ کوئی ایسا دینی اصول ہے جس پر مذہبی اتحاد قائم ہو سکے۔ اپنی علمی قابلیت اور اپنے وقار اور اثر کی وجہ سے ایک حد تک یہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن وہ اس عالمگیر اتحاد کو نہیں چھل کر سکے جو انکی اس منشاء تھی۔ اس قسم کی مذہبی یکجہتی کبھی بھی پیدا نہیں کی جاسکتی میں سمجھتا ہوں کہ قوانین میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا خیالات کو متفق بنانے کے مترادف ہے۔ خیالات کو متفق کر دینا اور پھر اوپر جا کر عقائد اور ایمانیات میں اتحاد پیدا کر دینا انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ جتنا زیادہ کہ ایک شخص اس طاقت کے دباؤ سے آزاد ہوتا ہے۔ جو اسکو اس اتحاد پر مجبور کرتی ہے۔ اتنا ہی زیادہ وہ اپنے عزیز ترین خزانے یعنی اپنے ذاتی ایمان کو قربان کر دینے میں پس و پیش کرے گا۔ وہ تجربات جو اس قسم کی مذہبی یکجہتی پیدا کرنے کے لئے کیئے گئے ہیں ان سب کے اندر فطرت کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے۔

پس کیا پھر مذہبی اتحاد کے متعلق یہ بات ذکر ہو سکتی ہے اور نا درست ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ برخلاف اسکے ہم بالکل درست اور صحیح کر رہے ہیں جبکہ ہمارے اسکے نیکی بنا ایک ایسی چیز ہے جو کہ مذہب کے پتھر کے ہمیشہ زیادہ قریب رہی ہے بہ نسبت کسی اصول مذہبی کے۔ مذہب میں غور و فکر نے والوں کو ایک ہمت بڑا کر دیا ہے اس امر پر متفق ہے کہ مذہب کا پتھر ”محبت“ ہے۔ ہر ایک امر مذہبی اتحاد کے لئے امید افزا بنی ہوئے۔ کیونکہ اس طرح یہ مذہبی اتحاد اصول و قواعد کا اتحاد نہیں ہوگا۔ بلکہ اخوت و برادری کا ہوگا۔

یہ خیال جہاں تک میں جانتا ہوں۔ (حضرت مہرز علیہ السلام) کا ہے۔

پنجاب ہندوستان نے نہایت واضح طور پر پیش کیا ہے۔
چند سال گزرے کہ برٹن میں احمد کے مشنری اور میرے نہایت ہی مخلص دوست مولوی مبارک علی صاحب نے مجھے کچھ کتابوں اور رسالوں کے انگریزی ترجمے دیئے جن میں اس عالیشان انسان کی تعلیم تھی۔ میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ کچھ صفحات پڑھنے کے بعد میں اس طرز تحریر کی سادگی اور پاکیزگی کو دیکھ کر نہایت متعجب ہو گیا۔ کہ کس طرح مذہب کے مشکل سے مشکل عقیدے میری دماغ کے لئے بالکل صاف ہو رہے ہیں۔ ہر ایک فقرہ ایک نئے خیال کو میرے سامنے لا کھڑا کرتا جو پہلے میری روح میں سویا پڑا تھا۔ اسکے قائل کر دینے والے الفاظ نے مجھ پر وحی کا کام کیا۔ خصوصاً مذہب کے درمیان امن پیدا کرنے کی تعلیم نے میرے دل پر نہایت گہرا اثر کیا۔ اور مجھے اس خیال پر لاکھڑا کیا۔ کہ مذہبی اتحاد ممکن ہو سکتا ہے۔

خدا ہمیشہ اپنی منشاء اپنے فرستادوں کے ذریعے سے بنی نوع انسان پر ظاہر کرتا چلا آیا ہے۔ یہ فرستادے جنکو نبی کہا جاتا ہے۔ مختلف زمانوں میں اور مختلف اقوام میں الٹی وحی کے حامل ہوتے رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے اندر خدا نے اپنی مرضی و منشاء دنیا میں ظاہر کرنے کے لئے کوئی رسول بھیجا۔ طبعی طور پر اس رسول کو بلا شرکت غیر اپنا ہی سمجھنے پر آمال ہو گئے۔ ہر چند یہ بات بالکل صاف ہے کہ اس اور صرف اس ایک ہی خدا کے تمام رسول۔ جو کہ تمام بنی آدم کا خدا ہے۔ ہمارے سب کے یکساں رسول ہیں۔

Digitized by Khilafat Library

یہ ہے احمد کا اصول۔ اس اصول کو دنیا کے اندر عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ احمد نے مختلف مذاہب کے پیروؤں کو زبردست الفاظ میں سنایا ہے۔ کہ تم دیگر مذاہب کے کل انبیاء کو اپنے انبیاء کی طرح یکساں ادب و احترام سے یاد کرو۔ یہ پہلی ضرورت ہے۔ جس کے بغیر مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانا بالکل غیر ممکن ہے۔ کیونکہ ایک مذاہب کے پیروؤں کے نزدیک اس سے زیادہ تکلیف دہ اور سینہ سوز اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ان کے نبی کی دوسرے لوگ ہتک کر رہے ہوں۔ اور اس پر حرف گیری ہو رہی ہو۔ اس غرض کیلئے کہ تمام انبیاء کا یکساں احترام کرنا چاہیئے۔ تمام انبیاء کو جاننا اور انکی تعلیم سے واقف ہونا لازمی ہے۔ اگر مجھے صرف اپنی ہی مذہب کی تعلیم سے واقفیت ہو۔ اور دوسروں کو بکلی واقفیت نہ ہو تو مجھے خدا کی وحی کی کوئی روشنی کا یقیناً ناقص علم ہو گا۔ اس لئے احمد نے علم مذہب کے کمپیئر ٹیو مطالعہ کو پیش کیا۔ لاریب احمد نے جو عالمگیر یک جہتی کی روح پیش کی ہے۔ وہ اس سو کہیں بڑھ کر ہے

جسکو یورپ اب تک خود سمجھا نہیں۔ آپ نے اپنی اس تجویز سے کہ یورپ کے اندر علم مذہب کے لئے اس
 سے کہ زیادہ ترقی پذیر اور کمال قیام کو برتا جائے۔ اور مذہب کا یورپ کی نئی سائنس سے
 زیادہ گہر تعلیق پیدا ہو۔ یورپ کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہے۔

یہ نئی یورپ کو نہیں بٹاتا بلکہ تھوڑے تھوڑے یہ درگھ اچے پیشہ کہ ایک عظیم انسان انسان
 اس حیثیت سے کہ وہ خود ہی اور خدا کا فرستادہ ہے۔ اور ایک عالمی درجہ سے مذہبی مسد
 کا بانی ہے۔ یہ نمونہ پیش کرتا ہے کہ کس طرح وہ مسلمان اپنے آپ کو بھی اترام و ادب کی نگاہ سے
 دیکھتا ہے۔ اس حیثیت سے کہ وہ اسلام کا پتلا پر و تھا۔ وہ عیسائیت کے نئی کا ذکر ہمیشہ بڑھاتا ہے
 کیا کہ تھا۔ علی بن عیسیٰ غواش ہے کہ اس خدا کے فرستادے کا تمام اقوام ادب کریں۔ وہ مسیح مہر
 کے تعبیر سے اس کو کہیں زیادہ و قدیر بنا رکھتا ہے۔ جتنے کہ عیسائی یورپ کے پادری یا مذہبی لوگ
 کہتے ہیں۔

Digitized by Khilafat Library

مذہب کے تاریخی زمانہ جیسے جو سے ذریعے سے مغربی ممالک کے لوگ دیکھ لیں گے۔ کہ تمام کے تمام بنیاد
 مذہب کے پیڑ کو ایک ہی ٹھکانے میں متفق ہیں۔ جب یہ لوگ (مغرب کے) یہ سمجھیں گے۔ کہ یہ تمام مذہبی
 معجزہ جی علمی زندگیوں کے لئے نمونہ تھے۔ اور ان تمام نے بنی آدم کے تکلیفات و مصائب کے
 علاج کے لئے ایک ہی صحت بخش ذریعہ پیش کیا ہے۔ تب ان لوگوں کو اتحاد کے صحیح راستے کا علم ہوگا
 اور اتحاد کی یہ اصول و قوانین کے اتحاد پر نہیں ہوگی۔ نہ ہی یہ چاہیں علماء کے فتوؤں کے وقوع
 پذیر ہوگا۔ ہاں بلکہ یہ اتحاد ان لوگوں کی روحوں میں پی جانیگا جو کہ امن و راحت کو تہتے میں چرچ
 یہ کام کسے کی سمجھ بھی قیامت نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے تو مذہب کے آواز اور کھلے انکشافات
 میں روک ڈال رکھے ہیں۔ "دلوں کے آزاد اعتقاد" اور مذہب کے کھلے رابطے "چروچوں کے حاکمانہ
 اندازوں سے راستہ صاف کر کے اور اشتراق پیدا کرنا واسلے اثرات کو نیست و نابود کر کے اس اتحاد
 کو پیدا کر لیتے۔

رسالہ "یورپ اور ایشیا" کے تصانیف میں ایک یہ ہے کہ یورپ کو اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا جائے
 اور ایسی نیچا اور پیش کی جائیں جس سے اس کام کو سر انجام دیا جائے۔

ایڈیٹر صاحب نے "ایزات" کے نمبر میں "علم مذہبی کے لئے احمدی سکول" کا نام لکھی
 تجویز پیش کر دینا۔ کہ یورپ کے کسی بڑے مرکز میں "مید مذہبی" بنائی جائے۔
 بروکس۔ جے۔ رومسکا۔

یوڈا ایسٹ

قصص اور قصص

جب ہم اسلامی احکام پر ایک عالمی نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو کئی ایسا حکم نہیں ملتا جو قصص کی حرمت پر دلالت کرے۔ سوائے اس صورت کے جبکہ قصص محبوبہ، غلامانہ ادب اور بے حیائی پر مشتمل ہو کہ ہر ایک غصتہ کہہ سکتا ہو۔ اگرچہ اور کئی علماء دوسرے جلیل القدر علماء ان حضرات سے تشریح کرتے کہ قصص اس صورت میں حرام ہے جبکہ ہمیں چپک اور شکس پائی بنا کر اس کے ذریعہ سے کسی شخص کو فخر یا شہ سے ملا دیتی ہے۔ لیکن مطابق قصص حرام نہیں ہے کیونکہ عورتیں میں وادو کہ بعض عورتوں نے یہ سوزنا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آنحضرت کے سامنے قصص کیا۔ اور ان حضرات نے یہی دیکھا کہ کھڑے ہو کر اس قصص کو دیکھا، اور حضرت عائشہؓ کو دیکھا۔

علماء اور فقہاء کے اقوال بالاتفاق اس حکم کو ثابت کرتے ہیں۔ امام نوویؒ نے اس طرح میں لکھتے ہیں کہ قصص مباح ہے بشرطیکہ ہمیں چپک اور شکس نہ ہو۔ امام ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ قصص حرام نہیں ہے کیونکہ وہ چند سیاق میں اور غیر سی حرکتوں کی عبارت پر ایسا اسکی کثرت مذہب کے منافی ہے۔ اسی طرح صاحب النعمہ نے جو شرائط میں سے ہیں، کہ ہے کہ اس قصص بدعت ہے۔ اتحاد و بروری افعی اور حلبی نے اپنی کتاب منہاج میں قصص کو مباح لکھا ہے بشرطیکہ ہمیں شک نہ ہو لیکن شیخ الاسلام عمر الدین عبدالسلام نے تو قصص کو علی الاطلاق جائز قرار دیا ہے، اور وہ تو بھی قصص کرتے تھے۔ اسی طرح امام سیوطی، سراج الدین بلقینی، عبدالوہاب شمرانی وغیرہ علماء سنیہ نے اور امام زوالی نے اس کے جواز پر یقین کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قصص سرور و شہ کی تحریک کا سبب ہے۔ سرور و مباح ہے لہذا اسکی تحریک بھی جائز قرار دے کر اگر وہ حرام ہوتا تو سہرہ علانیہ سرور و شہ کی تحریک بھی حرام کے ساتھ جثیرین کا قصص نہ ہوتا۔

صحابہؓ کی ایک علامت تھی کہ وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی جگہ پر بیٹھ جاتے اور ان کے درمیان چپک سبب تھی سرور و شہ کی تحریک اور یہ حضرت محمدؐ کی بیٹی کے قصص پر وارد کی اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے چپک کہ تم حبش کے قصص کو دیکھنا چاہتی ہو اور بخانی شریفین میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ خیمہ کے رن تھا کہ ان سوزان فغان اور غم کے دنوں کے ساتھ قصص کرتے تھے تو آنحضرتؐ نے ان سے فرمایا کہ یہ قصص دیکھنا چاہتے ہو اور میں نے یہ

۱۔ اس قصص کی تفصیل بخدی اور احیاء العوام بندہ عملیہ میں دیکھو۔

ہاں چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے پنے پیچھے کھڑا کیا میرا خسار آپ کے خسار پر تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ شروع کرو اب بنی ارفدہ۔ یہاں تک کہ جب میں تھک گئی، تو آپ نے فرمایا، کیوں بس، میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اچھا اب جاؤ۔

Digitized by Khilafat Library

اہم غزالی کہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث صحیحین میں وارد ہیں، اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ غنا اور رقص حرام نہیں ہیں۔ پہلے، لہو کی اباحت میں، دو تہے اس فعل کا مسجد میں کیا جانا تیسرے آنحضرت کا فرمانا کہ شروع کرو اسے بنی ارفدہ اور یہ کھیل کا حکم دینا، اور اس کی خواہش کرنا ہے، چوتھے دیر تک کھڑے رہ کر اسے دیکھنا اور سننا۔ پانچویں آنحضرت ابتدا میں حضرت عائشہ سے یہ فرمانا کہ کیا تم دیکھنے کی خواہش رکھتی ہو۔ اور یہ کوئی اضطراری فعل نہ تھا، یہ تمام قیاسات اور نصوص رقص و غنا اور مال وغیرہ کی اباحت اور جواز پر دلالت کرتے ہیں۔

لہذا ہر ملک کے مسلمان علماء نے باوجود اختلاف مذہب و حالات، جملہ اقسام رقص کے متعلق یہی کہا ہے، اور اسی خیال کی اکثر فقہاء تائید کرتے ہیں جو غنا کے جواز کے قائل ہیں۔ اور یہی حضرت صوفیاء کا مذہب ہے لیکن فن رقص تشوہ پسند اور دین میں سختی پیدا کرنے والے فقہاء کے حلوں سے محفوظ نہیں رہا، یہ فقہاء ہر ایسی شخص کو ساقط العدالت سمجھتے تھے جو غنا سے اشتغال رکھتا ہو۔ اور جو شخص تصویر بنانا، یا کوئی مجسمہ تیار کرنا دیکھی نظر میں مشرک سمجھا جاتا تھا۔ لہذا اس مخالفت سے اس فن کو بھی وہی نقصان پہنچا جو وہ سر تو فنوں جملہ کو پہنچا ہے۔

ان تمام مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان علماء نے رقص کے جواز پر سنت اور قیاس کے دلائل پیش کیے ہیں سنت تو وہی حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو صحیحین میں مسجد کے اندر رقص حبش کے متعلق وارد ہے اور قیاس یہ کہ فرع اپنی اصل کے ساتھ علت حکم میں مساوی نہا جائیے لہذا یہاں بھی اصل فعل اہل حبش اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک صحابہ پر قیاس کی جاسکتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ اسلام نے رقص کو حرام قرار نہیں دیا جب تک کہ اس میں ملک اور بچک کی حرکتیں نہ پائی جائیں جو شہواتِ مہیمی کو برہانگشتہ کرتی ہوں اور یہ اس ترقی یافتہ شریعت کا حکم ہے جو اخلاق کی پاکیزگی اور رخصت کی حمایت کرتی ہے۔ اور یہی حمایت قوم کے ناموس اور ادب کی حمایت کے لئے مطلوب ہے۔

پنڈت لیکھ رام کی نسبت موت کی پیشگوئی

[بعض لوگ کہتے ہیں کہ الہام میں صرف عجل جسم اللہ خوار لہ نصب و عذاب کے الفاظ ہیں۔ حضرت مسیح موعودؑ نے موت کی پیشگوئی نہ کی تھی اس کے لئے مندرجہ ذیل ثبوت ملاحظہ ہوں۔ (ایڈیٹر)

اس پیشگوئی کے جو الفاظ ہیں وہ صراحتاً بلا تاویل موت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس الہام میں لفظ خوار ہے جس کے معنی لسان العرب جلد ۵ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ایڈیشن اول کے صفحہ ۳۲۵ میں لکھے ہیں :-
”گو سال کے آواز کے لئے آتا ہے لیکن جب انسان پر اس لفظ کا اطلاق کرتے ہیں تو اس موقع پر کرتے ہیں جب کوئی مقتول قتل ہونیکے وقت گو سال کی طرح چلاتا ہے۔“
پھر دوسرا لفظ نصب ہے اس کے معنی لسان العرب جلد دوم صفحہ ۲۵ میں علاوہ اور بہت سی معانی کے یوں بھی لکھے ہیں :-

”کہ جب کوئی شخص کسی پر جان لینے کے لئے حملہ کرے اور درستی کی راہ سے اس کے فنا کرنے میں پوری پوری کوشش کرے تو کہتے ہیں نصب فلان لفلان۔“

”وَمِنْهَا مَا وَعَدَ فِي سَرِّيٍّ وَاسْتَجَابَ دُعَاؤِي فِي رَجُلٍ مَفْسِدٍ عَدُوَّ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ الْمَسْمِيُّ لِيَكْهُلَامِ الْفُشَاوَرِي وَاخْبَرَنِي أَنَّهُ مِنَ الْمَالِكِينَ أَنَّهُ سَكَتَ
يَسْبُ نَبِيَّ اللَّهِ وَيَنْكَلِمُ فِي مِثْلَانِهِ بِكَلِمَاتٍ خَبِيثَةٍ فَدَعَوْتُ عَلَيْهِ فَبَشَّرَنِي
رَبِّي بِمَوْتِهِ فِي سِتِّ سَنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلطَّالِبِينَ“

تجوہر :- میرے نشانات میں سے ایک وہ ہے جو خدا نے مجھ سے وعدہ کیا اور میری دعا کو دشمن رسول لیکھ رام کے متعلق سنا اور مجھے خبر دی کہ وہ ہلاک کیا جائیگا کیونکہ وہ رسول پاک کو گالیاں دیتا اور اپنی شان میں گندے الفاظ بولتا تھا۔ میں نے اس پر بددعا کی تو خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ وہ چھ سال میں مر جائیگا۔ اس میں طلبہوں کے لئے بشارت ہے کہ ازمات الساقین آخری اٹس (۲۲) ستمبر ۱۹۲۶ء کو اپنی کتاب شہادۃ القرآن میں تحریر فرماتے ہیں :-

”اور پنڈت لیکھ رام پشوری کی موت کی نسبت پیشگوئی جس کی میعاد ۱۹۲۶ء سے چھ سال تک ہے“ صفحہ ۸۰

اس میں بھی موت کا لفظ صریح ہے۔

خود لیکھرام کی اپنی شہادت پیش کر دیتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئی سو کیا سمجھا تھا وہ لکھتا ہے :-

”اس (قرآنی خدا) نے جبرائیل بھیج قادیانی کے کان میں ہماری موت کا اہم سنایا“

(کلیات آریہ مسافر صفحہ ۴۳۲) Digitized by Khulafat Library

ایڈیٹر اخبار انیس ہند میرٹھ نے لکھا ہے :-

”ہمارا ماننا تھا تو اسی وقت ٹھنکنا تھا جب مرزا غلام احمد قادیانی نے پکی وراثت کی

پیشین گوئی کی تھی۔ ورنہ ان حضرت کو کیا علم غیب تھا“ (ضمیمہ انیس ہند میرٹھ ۱۰ مارچ ۱۹۲۵ء)

حضرت مسیح موعودؑ کے متعلق لکھا ہے :-

”کہا کرتے تھے کہ ہینڈلٹ کو بارہ ایل گے اور اس عرصہ میں اور فلاں دن ایک دردناک

حال میں مرے گا“ (ضمیمہ پنجاب سماچار ۱۰ مارچ ۱۹۲۵ء)

”اُن (لیکھرام) کے برخلاف قزوے لکھا گئے کہ اس قدر عرصہ میں وہ مر جا دیگا“

(دیکھ کر محرم پرچہ رشتہ ٹھاکر دھون مطبوعہ ۱۹۲۵ء بار دوم نوکشتورپریس لکھنؤ)

مولوی محمد حسین بٹالوی رئیس المکرمین نے اپنے رسالہ اشاعت السنۃ جلد نمبر ۱ ص ۱۱۱ میں صاف لکھا ہے :-

”ہاں اس قدر مسلم ہے کہ ۶ سال بعد قتل لیکھرام کے لئے اشتہار ۲۰ فروری ۱۹۲۵ء

میں ضرور مقرر کی گئی“

بار چند گرائی آریہ نے جو پٹریٹ لیکھرام جی کا قتل ایک رسالہ سنہ ۱۹۲۵ء میں لاہور سے پنجابی نظم میں

شائع کیا اس میں لکھا ہے :- ”یہ پہلے سنہ ۱۹۲۵ء میں طبع ہوا تھا“

”غلام احمد نے ظاہر کر دیا اعلان :- چچہ درمیان نکاسیہ نیچو نے چھٹ پران

موت او ایس جاو نا آیا اہم الہام :- چچہ دواڑے عید نے ہر نالیہ لکھرام“ (مصلو)

انجیکس و رخت ہر مسیح کی لعنت

یہ ظلم کے دھوکوں میں سو ایک رخت ہر مسیح اور جس میں سے اس علاقہ میں کثرت کو یا جاتا ہے جس میں عزت میں رہتے تھے انہیں توڑ دینے کے لئے

یہ نہیں کہ سنا کہ ان جہاں میں کہ آدمی غیر مومن میں انجیکس کے دانت کے پاس پیدا جاتو اور اس پر پھیلنا

کرے اور جب کچھ ملے تو اس پر لعنت کرنے لگے کیا ہمارا آپس پر بھی اس موسم میں جبکہ ام کے ساتھ ام نہیں

لگتے۔ ام کے رخت کے پاس آموں کے لئے جائیداد اگر نہیں۔ اور وہ کس طرح چلے گئے۔ اصل اس سو مراد

تمشیل کا نام

ہے۔ اور انجیر سے مراد یہودی قوم ہے۔ ایک پھلدار درخت کی قدر و قیمت اس کے پھل سے ہی ہوتی ہے۔ ایک آم کا درخت اگر پھل دیتا ہے تو آم کا درخت ہے۔ وہ جلائے کے قابل لکڑی ہے۔ یہی بات یہود کو حضرت مسیح نے اس تمثیل میں سمجھائی کہ جب تک انھوں نے اسلئے یہود میں جاری رہا۔ وہ زندہ قوم رہی۔ اور جب یہ بند ہو گیا۔ تو وہ کسی کام کی نہ رہی۔ انہوں نے انجیر کے درخت کی طرف دیکھا۔ اور تمثیلی طور پر کہا۔ دیکھو یہ پھل نہیں دیتا۔ سو قوت یہودیوں کا گروہ کے ساتھ تھا۔ انہیں بتایا کہ ایسی حالت میں تم احمق ہو۔ جب اپنے مذہب کا کوئی پھل نہیں ملتا۔ حضرت مسیح موعودؑ نے بھی ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو امت محمدیہ میں تیسرے و چارے تو مانتے ہیں۔ لیکن ایک مسیح نہیں ملتے۔ تو یہ تمثیلی زبان میں ہے۔

09/06

چھ سائیکلوں کی تین تہیں ہنساق | جس کا یہ رنگ ہے آبی سفید کریم و سیاہ و کھنڈہ و زرد و مختلف قسم کا پستانوں اور ٹھوکر اور کھانسی کے

شخصانوں، مددگار اور مدد سکولوں، عیسائیوں اور جراثیم پیشہ اقوام کی اصلاحی لوازمات کی سہولت میں کام کر رہے ہوں، اور جہاں کسی وقت ایک عیسائی نہ تھا۔ وہاں قریب قریب ایک کروڑ۔ عیسائی موجود ہو اور اب پچیس لاکھ والوں کی تعداد تین چار لاکھ نفوس سالانہ تک پہنچ چکی ہو۔ اور اسپر بھی وہ قاریج نہ ہوں اور بڑے بڑے جنگا دہری پادری شہر چارہے ہوں کہ اگر آئندہ پانچ سال میں ہم نے، کروڑ اچھوت کا مسئلہ بالکل حل نہ کر دیا۔ تو سبھی لپیٹے۔ کہ تمہاری گزشتہ ڈیڑھ سو سالہ اصلاحی خاک میں مل گئیں۔ وہاں شک نہیں کہ اگر مسلم کی سادگی اور دوسروں کی ہوشیاری کا یہ عالم ہا تو آئندہ چند سو سالوں میں ہندوستان میں بجاؤ ہندو مسلم کشمکش کے عیسائی ہندو کشمکش شروع ہو جائیگی۔ اور خدا کم بدین، اسلام کا نام تک باقی نہ رہے گا۔

۲۴ مئی (۷) کو جب پہلا مارا گیا تو قوم کے فیصلہ کا نکتہ ہے کہ انہیں منتر
نہ سب کو چھوڑ کر کسی اور سے مذبح کی آغوش میں رہنا یعنی جانے تو

ہندو ہوا سبھی اور آریہ سماج کے نمائندے وہاں پہنچ گئے۔ اردو سپیڈ وچھڑا دھڑا کرنا شروع ہوا مختلف
اقتطاع ہندو سے نفی ششی تاروں اور خطوط کا تبادلہ کیا گیا۔ اخبار راستہ نے بیخ دیکار سے آسمان پر
پراٹھا لیا۔ ہر طرف سے بڑھو، بڑھو کی صدا نہیں بلند ہوا شروع ہوئیں۔

اس کے مقابل میں نور کی حالت تکلیف سے بھرپور تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک لاکھ آدمیوں کے فیصلے کا انفرادی غلط فہمی سے زیادہ اثر ہے اور اس لیے اس میں ایک لاکھ آدمیوں کے فیصلے کا انفرادی غلط فہمی سے زیادہ اثر ہے۔

ہے۔ تمام حالات تفصیل کے ساتھ شائع کیئے جاتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے کہ مذہبی احکام سے الگ ہو کر بھی اگر مسلمان اس مسئلہ پر غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائیگا کہ مسلمانان مالا بار کے لئے یہ موت و حیات کا سوال ہے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ اولوالعزما مسماعی یقیناً یا دگار ریٹگی کی چھ سات ماہ کے عرصہ میں پچاس روپیہ سے زائد رقم پنجاب سے موصول نہیں ہو سکی۔

حتیٰ کہ تحریک لغراف کا - - - تا قوس ۲۰۱۸ نفوس یعنی پانچ سو خاندانوں کے آریہ سماج میں داخل

(رپورٹ جمعیت تبلیغ)

حضرت مسیح موعودؑ پر جھوٹ کا الزام

اس اعتراض کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعودؑ نے شہادۃ القرآن صفحہ ۱۸ پر لکھا ہے کہ ہذا خلیفۃ اللہ المہدی حدیث بخاری میں ہے۔ اور یہ جھوٹ ہے۔

الجواب ہم کہتے ہیں کہ نفس حدیث کے معتبر ہونے میں تو کچھ شک نہیں۔ البتہ اسکے لئے صحیح البخاری کا حوالہ دینا محض سبقت قلم سے ہے۔ اور یہ منافی نبوت نہیں اول حضرت نبی کریمؐ فرماتے ہیں ائمانا بشر مثکم النبی کما تنسون (مشکوٰۃ) دوم بخاری و مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت نبی کریمؐ نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھاٹی اور بجائے ہم رکعت کے دو پر سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ نماز چھوٹی ہو گئی یا حضورؐ بھول گئے تو فرمایا کل ذلک لم یکن۔ یعنی یہ دونو باتیں نہیں۔ تو اب کوئی خبیث النفس ہی کہہ سکتا ہے کہ حضرت رسول اللہؐ نے جھوٹ بولا۔

۲۔ پس حقیقت یہ ہے کہ یہ محض سبقت قلم و سہو کتابت ہے جو انسان سے ہو جانا ممکن ہے۔ ورنہ آپ کو خوب معلوم تھا کہ بخاری و مسلم نے امام مہدی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ چنانچہ ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۲۱۵ پر ایک عبارت درج ہے۔ اگر مہدی کا نام مسیح کے سلسلہ طو میں داخل ہوتا تو دو بزرگ شیخ اور امام حدیث کے یعنی حضرت محمدؐ و اسماعیلؑ صاحب صحیح بخاری اور حضرت امام مسلم صاحب صحیح مسلم اپنے صحیحوں میں اس واقعہ کو خارج نہ رکھتے لیکن امام محمد مہدی کا نام تک بھی تو نہیں لیا۔ (ازالہ اوہام حصہ دوم صفحہ ۲۱۵ بار سوم مسئلہ ہجری)

۳۔ اخیر میں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تلمیح مصری جلد دوم صفحہ ۹ پر یہ عبارت ہے :-
واستدل علی ذلک بقولہ علیہ السلام یکثر لکم الاحادیث من بعدی فاذا روی لکم عنی حدیث فاعرضوه علی کتاب اللہ فما وافق فاقبلوه وما خالف فاقبلوه وما خالفہ فادفعوہ xxx وایراد البخاری ایامہ فی صحیحہ لاینافی الا نقطاع۔ دیکھئے یہاں ایک مسلمہ علامہ اس حدیث (فاعرضوه علی کتاب اللہ) کو بخاری میں نظر کر رہے ہیں بالیکہ یہ صحیح بخاری میں نہیں۔ اب فرمائیے یہ جہالت ہے؟ یا جھوٹ ہے؟ یا سہو؟ فرما ہو جو ابکم۔

علی روادہ حکام فی السنۃ و قال علی بن ابی حمزہ

یہاں تک کہ جہالت ہے

یہاں تک کہ جہالت ہے

جائداد کی قیمت حصہ وصیت کردہ سے منہا کر دیا جائیگا (۳) میری موجودہ جائداد ہر قسم کا روپیہ کا ہے فقط
کاتب الحروف عبدالقدیر بی۔ اے افسر ڈاک پ۔ ۲۹ گواہ شد۔ عبدالقدیر خاندانہ موصیہ
العبد۔ صفرا بیگم۔ گواہ شد۔ عبداللہ سنوری
وصیت ۲۳۶۷ میں صفرا بانو زوجہ میر حسن ساکن قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپورہ کی ہوں۔ جو کہ بقائے
ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ اپنی جائداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتی ہوں۔ (۱) میر عمر نے کے وقت
جس قدر میری جائداد ہو اسکے پے حصہ کی مالک صدر انجمن احمد قادیان ہوگی۔ (۲) اگر میں اپنی زندگی میں کوئی
رقم یا کوئی جائداد خزانہ صدر انجمن احمد قادیان میں بہر وصیت داخل یا حوالہ کر کے رسید حاصل کر لوں۔ تو
ایسی رقم یا ایسی جائداد کی قیمت حصہ وصیت کردہ سے منہا کر دیا جائیگا۔ (۳) میری موجودہ جائداد
اس وقت قیمتی یکصد روپیہ کی ہے۔ کاتب الحروف فضل حسین احمدی ہماجر۔ گواہ شد۔ فضل حسین
احمدی ہماجر منجر بکٹ پو قادیان۔ العبد۔ صفرا بانو۔ گواہ شد۔ مرزا نذیر علی بقلم خود
وصیت ۲۳۶۷ میں اللہ دین ولد کریم بخش قوم جٹ ساکن بھینی بانگہ تحصیل ضلع گورداسپورہ کا ہوں جو کہ
بقائے ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ اپنی جائداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتا ہوں (۱) میر عمر نے
کے وقت جس قدر میری جائداد ہو اسکے دسویں حصہ کی مالک صدر انجمن احمد قادیان ہوگی (۲) اگر میں
اپنی زندگی کوئی رقم یا کوئی جائداد خزانہ صدر انجمن احمد قادیان میں بہر وصیت داخل یا حوالہ کر کے رسید
حاصل کر لوں۔ تو ایسی رقم یا ایسی جائداد کی قیمت حصہ وصیت کردہ سے منہا کر دیا جائیگا۔ (۳) اس وقت
میری جائداد راضی چھ گھنٹوں چار کنال میری ملکیت واقعہ بھینی بانگہ میں ہے اور ایک سکوتی مکان قیمتی یک
صد روپیہ کا ہے منقولہ جائداد سے روپیہ کی۔ نیز روپیہ کی زمین رہن لی ہوئی ہے۔ زمین کا پے
حصہ صدر انجمن احمد قادیان کے نام ہے کہ وہ لگا فقط والسلام ۱۰۳۰۔ العبد۔ اللہ دین موصی سکندر
بھینی بانگہ۔ گواہ شد۔ عمر الدین احمدی ولد کریم بخش سکندر بھینی بانگہ۔ گواہ شد۔ کریم بخش سکندر بھینی
وصیت ۲۳۶۷ میں سعادت بیگم زوجہ ماسٹر عبد الرحمن خاں قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپورہ کی ہوں جو کہ
بقائے ہوش و حواس بلا جبر و اکراہ اپنی جائداد متروکہ کے متعلق حسب ذیل وصیت کرتی ہوں (۱) میر عمر نے کے وقت
جس قدر میری جائداد ہو اسکے پے حصہ کی مالک صدر انجمن احمد قادیان ہوگی (۲) اگر میں اپنی زندگی میں کوئی رقم یا کوئی جائداد
خزانہ صدر انجمن احمد قادیان میں بہر وصیت داخل یا حوالہ کر کے رسید حاصل کر لوں تو ایسی رقم یا ایسی جائداد کی قیمت حصہ
وصیت کردہ سے منہا کر دیا جائیگا (۳) میری موجودہ جائداد ہر قسم کا روپیہ کا ہے۔ زیورات قیمتی صفا روپیہ سیما و دیگر قیمتی
موجودہ ۲۴ جنوری ۱۹۲۷ء۔ گواہ شد۔ عبدالرحمن خاں شوہر موصیہ۔ گواہ شد۔ خاکا و علی محمد شمس مدرس ہائی سکول قادیان

کلکتہ کے مای ڈاکٹر ایس کے برمن کی

کف و کھانسی کی دوا

کھانسی ام الامراض ہے یہ مثل بالکل درست ہے کیونکہ کھانسی کی وجہ سے مختلف مرض پیدا ہوتا ہے سردی کے ابتداء میں کھانسی کے ابتداء میں کھانسی ہوتی ہے۔ اگر بروقت علاج نہ کیا گیا۔ تو سانس کی نالیوں میں بلغم جمع ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ دم کی رکاوٹ پسلیوں میں درد بخار۔ جرق۔ رسل۔ مراق وغیرہ مختلف امراض میں مریض مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا سردی یا کھانسی شروع ہوتے ہی مناسب دوا اگر لازم ہو جائے تو اسے ہلکے مرض کا قطع قمع کرنے کے لئے ڈاکٹر ایس کے برمن کی ایجاد کردہ کف و کھانسی کی دوا از حد مفید ہے وقت ضرورت کے لئے ہر گھر میں اس کی ایک شیشی موجود رکھنی چاہیے قیمت فی شیشی کلاں ایک روپیہ چار آنے (پھر) خورد دس آنہ (۱۰) برا محمولہ اک و پکنگ آٹھ آنہ

Digitized by Khilafat Library

(۸) وچھ آنہ (۶)

دمہ دم کے ساتھ ہے۔ یہ بات صریح غلط ہے

کیونکہ ڈاکٹر برمن کی ایجاد کردہ ”دمہ کی دوا“ عرصہ ۲۷ سال سے ہندوستان کے ہر حصہ میں شہرت کے ساتھ مفید ثابت ہوئی اور لاکھوں مریض ہر سال شفا پا رہے ہیں۔ افسوس کہ اکثر مریض ڈواری زیادہ تر نشیلی اجزاء دھتورہ۔ بھنگ۔ بلاڈونا۔ پٹاس وغیرہ مضر اشیاء آمیز دوا استعمال کر کے بچے فائدہ کے نقصان اٹھا کر مایوس ہو بیٹھتے ہیں۔ اور غیر طبیعی میں ماسے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف کی کیمیائی اصول سے بنائی ہوئی ”دمہ کی دوا“ ایک بیش قیمت جوہر ہے۔ اس کی ایک ہی خوراک سے دمہ موقوف ہو جاتا ہے اور کچھ روز کے استعمال سے دمہ سے نابود ہو جاتا ہے۔ اور کبھی دمہ کا دور نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ آزما کر دیکھئے قیمت فی شیشی ایک روپیہ آٹھ آنہ (پھر) محمولہ ڈاک چھ آنہ (۶)

مفصل حال دریافت کرنے کے لئے بڑی فرست مفت منگا کر دیکھئے

نوٹ۔ ہماری دوا میں ہر ایک دوا کا دارا ہمارے کوکینٹوں کے پاس ملتی ہیں دوا منگائے سے پہلے آپ اپنے مقام کے دوکانداروں سے دریافت کیجئے

ڈاکٹر ایس کے برمن (پوسٹ بکس ۵۵۴) نمبر ۵ تارا چند دت اسٹریٹ کلکتہ

ایک شیشی کی ضرورت ہے قواعد کے لئے درخواست کریں

رجسٹرڈ ایل نمبر ۱۱

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ ارْسَلْ رَسُولَكَ بِالْحَقِّ لِنُصْرَةِ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَنُفْضِلَهُ عَدُوَّهُ

دنیا کے مذاہب پر اور اہل حق اور الٰہی کی تجلید الاذیان
(یعنی)

رسول و ارسال
اردو رسالہ

ایڈیٹر قاضی محمد ظہور الدین بکٹل

نمبر (۴) اپریل ۱۹۲۶ء مطابق رمضان المبارک ۱۳۴۵ء جلد ۲۵

فہرست مضامین

Digitized by Khilafat Library

حضرت خلیفۃ المسیح ایہ اللہ بفرم	۱۲۱ ۱۲۹	دیوساج کے مطالبے اور اعتراض کا جواب شکر کیا جیتے خدا تعالیٰ مادہ کا خالق ہے
مولوی نظام الدین صاحب بیف کشمیر	۱۲۹ ۱۳۲	انجیل کوئی کتاب نہیں ہے
ایک آزاد خیال آدم زاد	۱۳۳-۱۳۴	جمالی اور جلالی مسیح
چوہدری محمد یار صاحب مولوی فاضل	۱۳۶-۱۳۹	اہل قرآن کی کلام الرسول سے جہالت
مولانا محمد عبداللہ صاحب ملا باری (مولوی فاضل)	۱۴۰-۱۵۰	اعجاز القرآن علی
ترجمہ ریویو انگریزی لنڈن (سرور امہام الدین صاحب)	۱۵۱-۱۵۴	مذہبی اتحاد کا بہترین اصل (جو متحدہ قادیانی نے پیش کیا)
ماخوذ و مقبس	۱۵۵ ۱۶۰	قص اور مذہب دہشت دیکھ کر کی نسبت چٹوٹی (دیکھ کر نہت پرہیز کی نسبت) حضرت سید محمد قادیانی کا الزام

مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں منشی عبد الرحمن کشمیری قادیانی پر نشر و سلسلہ نے چھاپکر قادیان سے شائع کیا